

જૈન સિદ્ધાંત ગ્રંથમાળા. મણિકૌ ૫૬ મે।

દાન અને શીષ્ટ

દાણં સીલં ચ તવો ભાવો
एवं चउव्विहो घम्भो ।
सव्व जिणेहि भणिओ
तहा दुहासुअचरिते हि ॥

દાન, શીળ, તપ અને
ભાવના એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ
સર્વ તીર્થ કરે એ કહેલો છે. શ્રુત
અને ચારિત્રના ભેદથી ધર્મના
એ પ્રકાર પણ કહેલા છે.

— સપ્તતિશત સ્થાન પ્રકરણ ગા. ૯૬

*

લેખક — સપાદક
નગીનદાસ ગિરધરલાલ શેઠ

પ્રકાશક

શ્રી જૈન સિદ્ધાંત સભા (રજીસ્ટર્ડ)ની વતી
ડા. ડી. એ સ. સંઘવી, શાંતિસદન,
રપદ, લેમિંગ્ટન રોડ. મુબઈ ૭ W.B.

આવૃત્તિ
પહેલી

માર્ચ
૧૯૬૫

ફાગણ
૨૦૨૧

વીર સ.
૨૪૯૧

કિંમત
રૂા. ૫

મુદ્રક

સૌરાષ્ટ્ર ટ્રસ્ટ વતી, જ્યોત્સ્નાબહેન શુક્લ,
'પ્રતાપ' પ્રિ. પ્રેસ, નાથુવાવટ,
પ્રતાપ સદન; સુરત.

પ્રસ્તાવના

આત્માને અનાદિ કાળથી સસારમા રખડાવનાર આહાર સંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા એ ચાર સંજ્ઞાઓ છે. એ ચાર સંજ્ઞાઓની બૂખ ભાંગવાનો અસાધારણ અને ઉત્તમ ઉપાય એ દાન, શીળ, તપ અને ભાવનાનો છે. માટે જ ભગવાને ધર્મના ચાર પ્રકાર તરીકે વર્ણવી તેનો ઉપદેશ કર્યો છે.

કઈ સંજ્ઞાનો નાશ ધર્મના કયા પ્રકારથી થઈ શકે છે તે જોઈએ—

- (૧) દાન—દાન આપવાથી પરિગ્રહ સંજ્ઞાનો નાશ થાય છે. કીર્તિ, માન કે પ્રશસા માટે દાન આપવાનું નથી પણ લોભ અને મોહનો નાશ કરવા માટે દાન આપવાનું છે. લોભ અને મોહનો નાશ થયો એટલે પરિગ્રહનો નાશ થયો જ જાણવો.
- (૨) શીળ—શીળધર્મની આરાધના કરવાથી મૈથુનસંજ્ઞાનો ક્ષય થાય છે.
- (૩) તપ—તપ કરવાથી આહારસંજ્ઞાનો નાશ છે.
- (૪) ભાવના—ચાર ધર્મ ભાવના તથા પાર વૈરાગ્ય ભાવના ભાવવાથી ધર્મભાવ દૃઢ થાય છે. અને ભયસંજ્ઞાનો નાશ થાય છે.

આ ચોરેય સંજ્ઞાઓમાં પણ પહેલી અને મુખ્ય તો આહાર સંજ્ઞા છે. એક આહારસંજ્ઞા ધટે અને આહારસંજ્ઞા કાળમાં આવે તો પછી બાકીની ત્રણ સંજ્ઞાઓને કાળમાં લેવા માટે વધારે પરિશ્રમ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

જે વ્યક્તિમા આહારસંજ્ઞાનું પ્રબળપણ વર્તતું હોય તેને મૈથુન

સસા પ્રાયઃ જોરહાર હોય છે. અને આહાર તથા મૈથુન સસાનું જ્યાં પ્રબળપણું હોય ત્યાં પરિગ્રહ સસાનું જોર પણ અવશ્ય હોય જ. કારણ કે પરિગ્રહ અર્થાત્ ધન સિવાય મૈથુનસસા તથા અહાર સસાને પોષણ મળતું નથી. આહાર સસા તથા મૈથુનસસાના પોષણ માટે આજીવ ગમે તેવા પાપો કરીને પણ ધન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

ભોગ મુખ્ય સાધન ધન મેળવવા માટે મન, વાણી અને કાયાની દોડધામ તેનું નામ ભયસસા છે. મન વાણી અને કાયાની ચંચળતા તેનું નામ ભયસસા છે

આહાર સસાની પ્રબળતાથી મૈથુનસસા વધે. મૈથુનસસાની પ્રબળતાથી પરિગ્રહ સસા વધે અને પરિગ્રહ સસા વધવાથી ભયસસા, વૃદ્ધિ પામતી જાય તેમ તેમ કર્મબળ પણ વૃદ્ધિ પામતું જાય.

આહારસસાનો ઘટાડો અને નાશ કરવા માટે મુખ્ય સાધન તપ છે. આહાર કરવો એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્માનો સ્વભાવ અનાહારી છે.

અનાદિ કાળથી આ સસારી જીવને આહારની ભૂખ, વિષયની ભૂખ અને ધનની ભૂખ વળગેલી છે તેને માટે જ આ અસાની જીવે અચાર સુધી આપો મીઠીને બુળ દોટ મૂકી છે. પણ પરિણામે ભૂખ ભાંગવાને બદલે ભૂખ વધતી જ ગઈ છે.

એ ભૂખ ભાગવાને માટે, એનો નાશ કરવા માટે ભગવાને દાન, શીળ, તપ અને ભાવનાના ચાર રસ્તા ગતાવેલ છે. એ રસ્તે સુગમતાથી જર્ઝ શકાય તેટલા માટે એ ચારે પ્રકારનું વિસ્તૃત વર્ણન આપવાનું મેં વિચાર્યું હતું.

તેમાંથી “ભાવના”નું પુસ્તક તથા “તપ અને યોગ”નું પુસ્તક એમ બે પુસ્તકો અમારા તરફથી પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. બાકીના બેનું

આ સચુકત પુસ્તક પ્રગટ થાય છે એ રીતે ધર્મના આરે પ્રકારનું વર્ણન થઈ ગયું છે. શીક્ષમાં બાસ્તવતનું પણ વિસ્તૃત વર્ણન આપવા ધારેલું હતું. પણ તે હજી તૈયાર થઈ શકેલ નથી. તેથી તે જુદા પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરીશું.

દાન શીળા સબધીનું મારૂં વિવેચન અનેક સૂત્રો તથા અથો ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે તેથી તે સર્વ અંથોના ક્ષેખકોનો આભાર માનું છું. તેમ જ એ વિષયને લગતા ક્ષેખો અન્ય મુનિઓ તથા ગૃહસ્થોના પણ ઉપયોગી હોઈ તેનો પણ આ પુસ્તકમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. તે સર્વ ક્ષેખકોનો પણ આભાર માનું છું.

આ પ્રમાણેનો આ સંગ્રહ વાચકોને સારી રીતે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ આશા રાખું છું.

—શેઠ નગીનદાસ ગિરધરલાલ

અનુક્રમણિકા

	પૃષ્ઠ
પ્રસ્તાવના	... ૩
અનુક્રમણિકા	... ૬
માગલિક નમસ્કાર	... ૮
દાનશીળતુ માહાત્મ્ય	... ૧૦
મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા	... ૧૧
ભાગ ૧ લો	
મુખપૃષ્ઠ	... ૨૩
મ ગળ નમસ્કાર	... ૨૪
દાનનું સ્વરૂપ	... ૨૫
દાનનું ફળ	... ૨૬
૧. દાન (નગીનદાસ ગિ. શેઠ)	... ૨૭
પૃષ્ઠ	
ધર્મના પ્રકાર ... ૨૭	કીર્તિદાન ... ૩૭
દાન ... ૨૮	લૌકિક દાન ... ૪૧
દાન શા માટે ? ... ૩૦	ઉચિત દાન ... ૪૧
દાન શેતું કરવું ? ... ૩૧	અનુક્રપા દાન ... ૪૧
દાનના પ્રકાર ... ૩૨	જ્ઞાનદાન ... ૪૩
જ્ઞાનદાન ... ૩૩	અભયદાન ... ૪૩
ધનદાન ... ૩૪	ધર્મદાન ... ૪૫
ભાવના પ્રમાણે દાન .. ૩૫	દાન કેને દેવું ? ... ૪૮
સૂત્ર પ્રમાણે દાનના	દાનનું ફળ શુ ? ... ૫૦
દશ પ્રકાર ... ૩૬	દાન આપતાં સંભાળવાનું... ૫૨
દ્વિગપ્પર મત પ્રમાણે દાનના પ્રકારો	
૨. દાન (મુનિ શ્રી જયવિજયજી)	... ૫૭
૩. દાન અને ઉદારતા (આ. શ્રી વિજયરામચંદ્રસરિ)	.. ૬૪

૪. અભયદાન (મુનિ શ્રી ગમ્યુલાલજી)	... ૮૦
૫. અભયદાન (મુનિશ્રી જયવિજયજી)	... ૮૮
૬. અનુકંપાદાન	... ૧૦૮
૭. સુપાત્રદાન	... ૧૨૭
૮. સાચું દાન (સ્વ. શ્રી. વિજયરામચંદ્ર સૂરિજી)	... ૧૪૨

ભાગ ૨ જો

મુખપૃષ્ઠ	... ૧૪૯
જ્ઞાન અને ચારિત્ર	... ૧૫૦
૧. શીળ (નગીનદાસ ગિ. શેઠ)	... ૧૫૧
મનુષ્યોમાં વિકાસની ભિન્નતા	... ૧૫૧
બે વિકાસ શ્રેણી	... ૧૫૨
ગૃહસ્થનો દેશવિરતિ ધર્મ	... ૧૫૨
નિયમની આવશ્યકતા	... ૧૫૪
ગૃહસ્થધર્મના બે પ્રકાર	... ૧૫૫
સામાન્યગૃહસ્થધર્મ (ભાગી. ૩૫ બોલ)	.. ૧૫૬
દિગંધર મતે આવકના ચૌદ ગુણ	... ૧૫૯
ગૃહસ્થનાં લક્ષણ	... ૧૬૩
ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ	... ૧૬૪
આવકના એકવીશ ગુણ	... ૧૬૪
દિગંધર મતે આવકના એકવીશ ગુણ	... ૧૬૬
આવકધર્મ પાળવાનું ફળ	... ૧૬૭
આવકની અગિયાર પ્રતિમા	... ૧૬૮
પહેલી દર્શન પ્રતિમા	... ૧૭૩
આઠ મૂળ ગુણ	... ૧૭૩
પાંચ લબ્ધિ	.. ૧૭૭
સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ	... ૧૭૮
છ લેસ્યા	... ૧૮૦

બીજી વ્રત પ્રતિમા	... ૧૮૨
ત્રીજી સામાયિક પ્રતિમા	... ૧૮૧
ચોથી પૌષધ પ્રતિમા	... ૧૮૨
પાચમી રાત્રિભોજન ત્યાગ પ્રતિમા	... ૧૮૩
છઠ્ઠી સચિત્ત ત્યાગ પ્રતિમા	.. ૧૮૪
સાતમી અક્ષયર્થ પ્રતિમા	.. ૧૮૫
આઠમી આરબ ત્યાગ પ્રતિમા	. ૧૮૬
નવમી પરિગ્રહ ત્યાગ પ્રતિમા	... ૧૮૭
દશમી અનુમતિ ત્યાગ પ્રતિમા	... ૧૮૯
અગીઆરમી ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા	૨૦૦
૨. પંચલક્ષિધ (અથ ત્રી મૂળશકર દેસાઈ)	... ૨૦૪

અ. પં. શ્રી શીતળપ્રસાદજીના લેખો

૩. આવકની અગીઆર પ્રતિમા	.. ૨૧૯
૪. દેશના લક્ષિધ	... ૨૫૩
૫. પ્રાયોગ્ય લક્ષિધ	... ૨૮૦
૬. કરણલક્ષિધ	.. ૨૮૬
૭. સમ્યક્ત્વ	... ૨૯૩
ઉપશમ સમ્યક્ત્વ	... ૨૯૩
ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ	... ૨૯૭
ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ	... ૨૯૯

પરિશિષ્ટ

પરિશિષ્ટ ૧. રાત્રિભોજન ત્યાગ (ઈંદ્રલાલ શાસ્ત્રી)	... ૩૧૬
૨. દાન. શીળ તપમાં ભાવની જરૂર (આ. શ્રી વિજયરામચંદ્ર સૂરિજી)	... ૩૨૩
૩. ભાવના (મુનિશ્રી જયવિજયજી)	... ૩૩૩

માંગલિક નમસ્કાર

નમો અરિહંતાણં
નમો સિદ્ધાણં
નમો આચરિયાણં
નમો ઉવજ્ઞાયાણં
નમો લોપ સર્વ સાદુણં

અરિહંતે ભગવાન મોક્ષમાર્ગ બતાવે છે.
સિદ્ધના શુણ્ણને જાણીને જીવ મોક્ષ માટે
પ્રયત્ન કરે છે.

આચાર્ય પાસેથી ભવ્ય જીવ આચારનું મોન
પ્રાપ્ત કરીને તે પ્રમાણે આચરણુ
કરે છે.

ઉપધ્યાય પાસે ભવ્યાત્મા વિનયની
આરાધના કરે છે.

સાધુ મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં સહાયક
હોય છે.
એ પ્રમાણે

એ પાંચેય પદ મોક્ષ પ્રાપ્તિના હેતુરૂપ છે.
તેથી હું એ પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરું છું.

દાનશીળનું મહાત્મ્ય

पुसंततिअक

दानाय यस्य न धनं न वपुर्व्रताय.

नैवं श्रुतं च परमोपशमाय नित्यम् ।

तज्जन्म केवलमलं मरणाय भूरि

संसारदुःखमृतिजातिनिवन्धनाय ॥

જેતુ ધન દાનમા વપરાતું નથી, જેતું શરીર પ્રતોના આરાધનમાં વપરાતું નથી અને જેતું શ્રુતગ્ધાન પરમશાંતિ ઉપજાવતું નથી તેનો જન્મ ફક્ત સસારના દુઃખો ભોગવવાને માટે, જન્મમરણ વધારવાને માટે જ છે. અર્થાત્

જે માણસ જ્ઞાન કરતો નથી, પ્રતારાધન કરતો નથી અને કપાયને ઉપશમાવવામાં પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતો નથી તે માણસ તેનું ભવબ્રમણ વધારી સસારના અનેક દુઃખો ભોગવ્યા જ કરે છે.

—મુનીશ્રી ન્યાય વિજયજી મહારાજ.

મનુષ્યભવની દુર્લભતા

ભગવાને કહ્યું છે કે મનુષ્યભવ મળવો ખુબ દુર્લભ છે. ધણા ધણા પ્રયત્ને કરીને મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે અત્યારે આ મનુષ્યભવ મળ્યો છે ત્યારે ધર્મારાધનથી આત્માનુ કલ્યાણ કરી લેવું જોઈએ.

વળી મોક્ષની પ્રાપ્તિ મનુષ્યભવમાં જ થઈ શકે છે. માટે અત્યારે જ્યારે આવો દુર્લભ મનુષ્યભવ મળેલો છે ત્યારે મોક્ષના ઉપાયરૂપ ધર્મારાધન ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી કરી લેવું જોઈએ.

પૂર્વાચાર્યોએ શાસ્ત્રીય કથાઓમાંથી મનુષ્યભવની દુર્લભતા બતાવનારા કથાનકો ચૂંટી કાઢેલા છે અને તે દરેક કથાનક અથવા દૃષ્ટાંતનો એક એક શ્લોક બનાવેલો છે. એમ મનુષ્યભવની દુર્લભતાના દશ દૃષ્ટાંત બનાવેલા છે.

તે દશ શ્લોકો તથા તેના અર્થ વિવરણરૂપે તે દશ દૃષ્ટાંતો અથવા કથાનકોને અત્રે આપેલા છે કે જેથી વાંચકને મનુષ્યભવની સમજ પડે

વિપ્રઃ પ્રાર્થિતવાન્ પ્રસન્નમનસઃ શ્રી બ્રહ્મદત્તાતુપુરા,
ક્ષેત્રસ્મિન્ ભરતેસ્થિલે પ્રતિગ્રહં મે મોક્ષં દાપય ।
દ્વ્યં લઘ્વવરોય તેષ્વપિ ક્ષદાપ્યશ્માત્યહો દ્વિઃ સ ચેદ્,
બ્રહ્મો મર્ત્ય મવાત્તયાપ્ય સુકૃતિ ભૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૧ ॥

૧

ભાવાર્થ:—બ્રહ્મરાજનો પુત્ર બ્રહ્મદત્ત બે વરસની વયનો હતો ત્યારે તે રાજા મરણ પામ્યો. આથી રાજકાર્ય દીર્ઘ નામના મંત્રીને સોંપવામાં આવ્યું.

આ મંત્રી સાથે હમેશના પરિચયથી બ્રહ્મરાજની રાણી ચુલણીને સ્નેહ સંબધ બધાર્ક ગયો અને તેઓ મરણ મુજબ વર્તવા લાગ્યા.

બ્રહ્મદત્ત કુવર ઉમર લાયક થતાં, તેને મંત્રી અને માતાના સંબધની ખપ્પર જાણવામાં આવી તેથી તેમનો આવો દુષ્ટ સંયોગ તોડી નખાવવા આક્રમક રીતે પ્રયાસ કર્યો, પણ આ બાબતની તેની

માતાને ખબર પડતાં તેણે પુત્રને મારી નાખવા માટે એક લાખનું મકાન બનાવરાવ્યું અને કુવર પરણીને આવતાં તે નવા મકાનમાં તેને ઉતારે અપાવરાવ્યો, અને રાત્રે તે મકાનને આગ લગાડી દેવાની ગોઠવણ કરી રાખી.

આ દુષ્ટ બનાવની ખબર રાજના જૂના મંત્રીના જાણવામાં આવી જવાથી તેણે છાની રીતે કુવરને બહાર કાઢી લીધો અને બહારગામ રવાના કરી દીધો.

જંગલમાં ચાલ્યા જતા કુંવરને એક વટેમાથું બ્રાહ્મણ મળી ગયો, તેણે તેને મદદ કરી તેથી કુંવરે તેને પોતાને રાજ્ય મળ્યે બનતી મદદ કરવાનું વચન આપી રવાના કર્યો.

વખત જતાં બ્રહ્મદત્તને કાપિલપુરનું રાજ્ય મળ્યું અને તે છ ખડ પૃથ્વી સાધી ચક્રવર્તી થયો. જંગલમાં તેને મદદરૂપ થયેલ બ્રાહ્મણ ફરતો ફરતો તે ગામમાં આવ્યો અને બ્રહ્મદત્તને ઘણી મુશ્કેલીએ મળ્યો. પોતાને ઉપકાર કરનાર જાણી મરણ મુજબ માગી લેવાનું કહ્યું. વિચાર કરી માંગવાનું કહી, બ્રાહ્મણ ઘેર આવ્યો અને પોતાની સ્ત્રીને આ બાબત જણાવી.

સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે, જો રાજા પાસે ગામગરાસ માગશે તો તેના વહીવટની ખટપટમાં પડી જશે અને પૈસાને અગે નવી સ્ત્રી લાવી મારે ત્યાગ કરશે, આથી તેણીએ તે બ્રાહ્મણને એવી સૂચના કરી કે, આપણા કુટુંબને દરરોજ એક એક ઘેર ખાવાનું મળે અને એક એક મહોર દક્ષિણા મળે એવું માગી લ્યો, અને સ્ત્રીની મરણ મુજબ બ્રાહ્મણે તે પ્રમાણે માગવાથી રાજાને તેની યુદ્ધિ માટે ખેદ તો થયો છતાં કબૂલ રાખ્યું.

પહેલે દિવસે પોતાને જ રસોડે તે બ્રાહ્મણ કુટુંબને જમવા આવવ.નું કહેવામાં આવ્યું. ત્યાં જમી સોના મહોર લીધી. અને એ પ્રમાણે હરહમેશ બીજી રાણીઓને ત્યાં જમવાનું અને મહોર લેવાનું ચાલુ રાખ્યું. પણ પહેલે દિવસે બ્રહ્મદત્તના પોતાના રસોડે જમવામાં

જે મીઠાશ આવી હતી તે ફરી બીજે ક્યાંય આવી નહિ અને હમેશા તે દિવસ યાદ કર્યા કરે.

આ પ્રમાણે વરદાન પ્રાપ્ત કરેલ બ્રાહ્મણ કદાચ પહેલે દિવસે કરેલ ભોજન રાજની કૃપાથી બીજી વાર મેળવે પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પામી હારી જાય છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

૨

સ્તમાના हि सहस्रमष्ट सहितं प्रत्येक मष्टोत्तरं,
 कोणानां शतमेषु तानपि ज्यन् द्यूतेय तत्संख्यया;
 साम्राज्यं जनकात्सुः स लभते स्याच्चेदिदं दुर्घट,
 म्रष्टो मर्त्यमवात्तथाप्य सुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ :—એક રાજ વૃદ્ધ ઉમરનો થયો પણ મરણ પામે નહિ; તેના મોટી ઉમરનો પુત્ર રાજ મરણ પામે તો ગાદી પર બેસવાને માટે તૈયાર થઈ રહ્યો હતો પણ રાજને મોત આવતું નહિ, તેથી એક દિવસ પિતાને મારી નાખીને રાજ્ય લઈ લેવું એવો પુત્રને વિચાર થયો.

વૃદ્ધ રાજને આ બાબતની ખબર પડવાથી તેણે એક યુક્તિ કરી. રાજસભામાં એકસો ને આઠ થાંભલા હતા. અને પ્રત્યેક થાંભલે એકસો ને આઠ હાસો હતી. રાજએ પુત્રને કહ્યું કે, ભાઈ! હું વૃદ્ધ થયો છું, મારાથી રાજ્ય કાચું બની શકતું નથી તેથી હવે મારે તેને રાજ્ય સોંપી દેવું છે, પણ આપણાં કુળનો એવો રીવાજ છે કે, પુત્રે રાજ્ય લેવા પહેલાં પિતા સાથે દૂત રમવું અને દૂતમાં એક વાર જીતે ત્યારે એક હાંસ જીતી ગણાય અને તેવી રીતે એકસો આઠ સ્તંભની હાસો એકસો આઠવાર જીતે ત્યારે એક સ્તંભ જીત્યો ગણાય.

રમતાં રમતાં વચ્ચે એક વાર હારી જાય તો અગાઉ જીતેલ સર્વ જીત વ્યર્થ જાય અને નવે નામે પહેલી હાંસથી શરૂ કરવું પડે. આ

વાત પુત્રે કપૂલ કરી અને ઘૂત રમવા માંડ્યું. આમ રમતાં રમતાં કેટલીક વાર જીને અને વળી હારી જાય, પણ સપૂર્ણ તો કોઈ કાળે થાય જ નહિ. આવી રીતે જીત મેળવી રાજ્ય લેવું દુર્ધટ તો છે જ, પણ કદાપિ તેમ જની આવે, પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પામી હારી જાય છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકે નથી.

૩

वृद्धा कापि पुरा समस्तभरतक्षेत्रस्य चान्यावलिं,
पिबीकृत्य च तत्र सर्वपक्वान् क्षिप्त्वाटकेनोन्मितान्;
प्रत्येकं हि प्रयच्छरोति क्लिप्ता सर्वाणि चान्नानिचेद,
भ्रष्टो मर्त्यमवात्तथाप्य सुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ ३ ॥

ભાવાર્થ :—એક રાજ્યે ભરતક્ષેત્રમાં કુપન્ન થતાં સર્વ પ્રકારના ખાન્યો કૌતુક માટે એકઠાં કરાવ્યા અને તેમાં એક પાલી સરસવના દાણા નખાવ્યા; પછી એક વૃદ્ધ ડોશીમાને બોલાવી તે ખાન્યના ઢગલામાંથી સરસવના સર્વ દાણા છૂટા પાડી આપવા આજ્ઞા કરી.

વૃદ્ધ ડોશીમા આ દાણા જૂદા પાડવાનું ક્યારે કરી શકે? જતાય માનો કે, કાળે કરી તે જૂદા પાડે. પણ જે કમનસીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પામી હારી જાય છે. તે ફરીવાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

*

૪

सिद्धव्रतकलाबलाद्धनिजनं जित्वाय हेम्ना भरै-
श्चाणाक्येन नृपस्य कोशनिबहः पूर्णकृतो हेल्या ।
दैवा दाढ्यं जनेन तेन स पुनर्नीयते मंत्री क्वचित् ,
भ्रष्टो मर्त्यमवात्तथाप्य सुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥

ભાવાર્થ :—આણ્ણકચ નામનો આદિણ્ણપુત્ર નંદ રાજાની સલામાં આવ્યો અને સિંહાસન ઉપર બેસી ગયો. રાજા તે વખતે ત્યાં નહિ હોવાથી દાસીએ તેને તિરસ્કાર કરી બહાર કાઢી મૂક્યો. આથી આણ્ણકચે

તે વખતે ઘેર પ્રતિષ્ઠા કરી કે જો હું ખરો ચાણાક્ય હોઉં તો નદરાજને સમૂળો ઉન્મૂળ કરી નાખુ.

રાજ્ય ચોગ્ય કુવરને શોધતાં એક વખત તે એક મયૂર પોપકની દીકરી પાસે ગયો, તેને ચદ્રપાન કરવાનો દોહદ થયો હતો. ચાણાક્યે જન્મતાં જ પુત્રને સોંપી દેવાની શરત કરી યુક્તિથી તેનો દોહદ પૂર્ણ કર્યો. તે એવી રીતે કે, એક છિદ્રયુક્ત તૃણનું ધર કરાવ્યું અને એક માણસને ઉપરનું છિદ્ર ઢાકવા માટે ઉપર બેસાડ્યો. એક યાળમાં ખીર ભરી છિદ્ર નીચે તે યાળ મુક્યો અને પુત્રીને ચદ્રનું પાન કરવા કહ્યું. સ્ત્રી પાન કરતી જાય છે અને છાપરા ઉપર બેઠેલો માણસ છિદ્ર ઢાકતો જાય છે. આવી રીતે તેનો દોહદ પૂરો કર્યો.

સપૂર્ણ કાળે પુત્રનો જન્મ થયો ને તેનું નામ ચદ્રશુપ્ત પાડ્યું. ચદ્રશુપ્ત બાળવયથી જ રાજા થવાના લક્ષણ બતાવવા લાગ્યો. નાના બાળકોની સભાઓ કરી તેમાં પોતે રાજા થાય, ન્યાય ચૂકવે, ગામગરાસ ભેટ આપે, સજાઓ કરે અને યુદ્ધ પણ કરે. ચાણાક્ય અને ચદ્રશુપ્ત અનેક સિદ્ધિઓ સાધી પાડલીપુરને ઘેરો નાખીને પડ્યા.

નદરાજ લડવા આવ્યો અને ચાણાક્યના સૈન્યમાં ભગાણ પડ્યું. ચાણાક્ય લાગ્યો અને તેને મારવા મારા મોકલ્યા ચદ્રશુપ્તને કુર્વામાં સંતાડી પોતે બાવાનો વેશ કરી કાંઠે બેઠો અને મારાઓને કહ્યું કે ચદ્રશુપ્ત અદર સતાર્ધ ગયો છે. મારાઓ હથીયાર બહાર મૂકી અદર ઉતરવા ગયા કે લઘુ લાઘવી કળાથી તેઓનાં શસ્ત્રથી જ તેઓને મારી નાખ્યા.

આવી રીતે ચદ્રશુપ્તને બચાવ્યો અને પોતે પણ બચ્યો. ચાણાક્ય નીતિશાસ્ત્રમાં બહુ હુશિયાર હતો અને યુક્તિ કેમ કરવી, જાળ કેમ પાથરવી અને ગમે તેવા પ્રતિકૂળ સયોગોમાં પણ પોનાતું કાર્ય કેવી રીતે સાધવું એ તે બહુ સારી રીતે સમજતો હતો.

એક વાર તેણે પર્વત નામના રાજાને પોતાનો કરી નદરાજ

ઉપર ફરી આક્રમણ કર્યું. પણ આ વખતે પાડલીપુર ઉપર સીધો ઘેરો ન ધાલતાં આસપાસના ગામોને સર કરવા માડ્યાં. આથી નદરાજ માર્યો ગયો અને ચદ્રગુપ્ત સિદાસનારૂઠ થયો, પર્વત રાજા વિષ કન્યાના સયોગથી મરી ગયો અને તેથી વચ્ચેથી ફાંસ ગઈ. પાડલીપુરના લોકોને કર બહુ આપવો પડ્યો તેથી પ્રજા અસંતોષી બની ગઈ અને ચદ્રગુપ્તની પાસે ફરીયાદ કરવા આવી.

આજ્ઞાકચે વિચાર્યું કે, લોકો અસંતોષી બનશે તો ઉઘાળા ભરી ચાલ્યા જશે, આથી તેણે લોકોને કર રહિન કર્યાં. પૈસા પ્રાપ્ત કરવાનો એક બીજો ઉપાય ચિતવતાં તેણે દેવ પાસેથી અન્ય પાસા મેળવ્યા. ગામના આગેવાન શેઠીયાઓને બોલાવી તેઓ સાથે ઘૂત રમવા માંડ્યું અને તેમા પોતે મોટી બીટ મૂકે અને જીતે તો પ્રમાણમા બહુ ઓછી વસ્તુ લે.

આવી રીતે હોંડ કરતા પણ સર્વ લોકો તેની સાથે રમતાં હારી જતા પણ આજ્ઞાકચ કોઈ દિવસ હારતો નહિ. આવી રીતે સિદ્ધની પાસેથી મેળવેલ જુગાર રમવાના પાસાના ઉપયોગથી અનેક લોકોને જીતીને આજ્ઞાકચે રમત માત્રમાં રાજનો ભડાર સોનાથી ભરી દીધો. કદાચ દૈવ કૃપાથી ગામના શેઠીયા લોકો તે મંત્રીને જીતી લે, પણ જે કમનશીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી જાય છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

૫

રત્નાન્યાદય સુતૈર્હિતીર્યં વણિનાં દેશાત્તરાદીયુક્તા,
પશ્ચાત્તાપવશેભ તાનિ પુનરાદાતું કૃતોપક્રમૈઃ ।
ભ્રમ્યતે નિશ્ચિલ્લાનિ હુર્વટમિદં દૈવાદ્ ઘટેત્તત્કવચિત્ ,
ઞ્ચષ્ટે મર્ત્યમવાત્તયાપ્યસુકૃતી મૂયસ્તમાર્જ્જોતિ ન ॥૫॥

ભાવાર્થ :—વસ તપુર નગરમાં ધનનો નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તેને પાંચ પુત્રો હતા. આ શેઠ રત્નની પરીક્ષામાં બહુ કાબેલ હોવાથી ‘તેને રત્ન પરીક્ષક’ના નામથી સર્વ ઓળખતા હતા.

શેઠની એવી એક પ્રકૃતિ પડી હતી કે બહુ મૂલ્યવાળાં જે જે રત્નો આવે તે પોતે ખરીદી લઈ સંગ્રહી રાખે, પણ વેચે નહિ. પુત્રો વારંવાર કહે કે, બમણા તમણા દામ આવે છે છતાં શા માટે વેચતા નથી? આ પ્રમાણે વારંવાર કહ્યા કરે પણ શેઠ તો વેચવાની વાત કરે જ નહિ.

એક વખત શેઠ બહારગામ ગયા અને કેટલાક દિવસ પછી પાછા આવ્યા ત્યારે માલુમ પડ્યું કે, પોતાના પુત્રોએ સર્વ રત્નો પરદેશી માણસોને વેચી નાખ્યાં છે. આથી શેઠ ઓકરાઓને ધર બહાર કાઢી મૂક્યા અને વેચેલા રત્નો પાછા લઈને આવવાનું કહ્યું.

ઓકરાઓ બહાર નીકળી ચાલ્યા, પણ વેચેલા એ જ રત્નો પાછા કેવી રીતે મેળવી શકે? પણ કદાચ દેવની સહાયથી તે જ રત્નો મેળવી શકે, પણ જે કમનશીય પ્રાણી મનુષ્યલવ હારી બચ તે ફરીવાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

૬

સ્વપ્ને કાર્યટિકેન રાત્રિ વિગમે શ્રી મૂલદેવેન ચ
પ્રેક્ષેદું સકલ કુનિર્ણયવશાદત્પં ફલં પ્રાપ્ય ચ ।
સ્વપ્નસ્તેન પુનઃ સ તત્ર શયિતેના લોક્યતે કુત્રચિત્ ,
ઘ્રષ્ટો મર્ત્યમવત્તયાન્વા સુકૃતો મૂનસ્તમાપ્નોતિ ન ॥૬॥

હોવાર્થ:—ઉજ્જયિણી નગરીમાં એક મૂળદેવ નામનો રાજ-પુત્ર રહેતો હતો અને તે દેવહતા વેશ્યા ઉપર રાગાસક્ત હતો. આથી ધરના લોકોની ધતરાજીથી તે પ-દેશ ચાલ્યો ગયો. રસ્તામાં અનેક પ્રકારના સૃષ્ટિ વૈભવ જોતો તે એક વખત એક મદમા રાત્રે સુતો હતો તેવામાં તેણે સ્વપ્નમાં જોયું કે, ચંદ્ર પોતાના મોઢામાં પ્રવેશ કરે છે. આ જોઈ જાગી ગયો અને શાસ્ત્રનો જાણ હોવાથી મદમાંથી બહાર નીકળી ફળ ફૂલાદિ લઈ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે સ્વપ્ન પાઠક પાસે તે મૂકી, તેને સ્વપ્ન વિચાર પૂછ્યો. આથી સ્વપ્ન પાઠકે કહ્યું કે, ‘તમને રાજ્ય મળશે.’

મૂળદેવે સ્વપ્ન પાઠકર્તું વચન માન્ય કર્યું, અને ગામમાંથી સીધું-સામાન લાવી ભોજન તૈયાર કર્યું, તેવામાં એક માસના ઉપવાસી સાધુ ત્યા પધારતાં તેણે ઉલ્લાસથી ભોજન વહોરાવ્યું. આથી દેવ તુષ્ટમાન થતાં, હજાર હાથી બધાય તેવું રાત્ર્ય દેવદત્તા ગણિકા સહિત એક વચનમાં માગી લીધું. સાત દિવસ પછી, એક અપુત્ર રાજા મરણ પામતાં તે ગામમા પ્રવેશ કરતાં પચ્ચદિવ્ય પ્રગટ થયા અને મૂળદેવને રાત્ર્ય મળ્યું.

આ વખતે એક ગેસાધના એલાને પણ મૂળદેવના જેવું જ સ્વપ્ન આવતા, તેણે જાગી યુરુને વાત કરી. તેથી યુરુએ કહ્યું કે, આજે તને ઘી-ખાંડ સહિત ભોજન મળશે અને બહાર જતાં તે પ્રમાણે ભોજન મળ્યું.

બંનેને એક જ જાતનું સ્વપ્ન આવેલ અને ફળ જૂદું મળ્યું. તેથી ગેસાધના શિષ્યને આ હકીકત જાણી ખેદ થયો. આથી તે દરરોજ મઠમાં જઈ સુવે અને ફરી વાર તેવું સ્વપ્ન જોવાની ઇચ્છા રાખવા લાગ્યો, પણ તે સ્વપ્ન દેખાયું નહિ, કદાચ દૈવયોગથી તેવું સ્વપ્ન ફરી વાર આવે, પણ જે કમનશીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી જાય છે, તે ફરીવાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

૭

રાધાયા વદનાદષઃ ક્રમવશાચ્ચક્રાણિ ચત્વાર્યપિ,
આમ્યન્તીહ વિપર્યયેણિ તદ્ધો ધન્વી સ્થિતોઽવાહ્નમુલઃ
તસ્યા વામ કનીનિકામિષુ મુલ્હેનેવાશુ વિધ્યસ્ય હો,
ઞ્ઞ્ટો મર્ત્યમવત્તથાપ્ય સુકૃતી મૃયસ્તલાપ્નોતિ ન ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:—ઈદ્રપુર નગરમા ઇન્દ્રદત્ત રાજા વસે છે. તેને બાવીશ રાણીઓથી થયેલા બાવીશ પુત્રો છે. છતાં રાજા પોતાના મત્રીની પુત્રીને પરણ્યો ને ત્રેવીસમી રાણી કરી, પણ થોડા વખતમાં તે ત્રેવીસમી રાણી સાથે અણુખનાવ થતા તે પોતાના પિતાના ઘેર ચાલી ગઈ.

એક દિવસ રાજા બહાર ફરવા નીકળેલ છે તે વખતે આ મંત્રીની પુત્રીને ગોખમાં બેઠેલી જોઈ તેના પર આસક્ત થયો, પણ તેને ઓળખી નહિ. રાજા તેના હાવભાવથી ઉપર ગયો ને રાત્રિ ત્યાં જ રહ્યો અને તેના સયોગ બળથી તે જ રાત્રે તે મંત્રી પુત્રીને ગર્ભ રહ્યો, મંત્રીએ આ બાબતનું લખાણ કરી રાખ્યું.

વખત આવ્યે તે પુત્રીને પુત્ર અવતર્યો. તેને કળાચાર્ય પાસે ભણવા મોકલ્યો, તેથી તે વિદ્વાન અને ધનુર્વિદ્યામાં નિપુણ થયો. મંત્રી પુત્રીના પુત્રનું નામ સુરેન્દ્રદત્ત પાડવામાં આવ્યું હતું.

હવે મથુરા નગરીના જીતશત્રુ રાજાની નિર્વૃત્તિ નામની પુત્રી રૂપયૌવનસ પત્ર થઈ છે, તે એક દિવસ શણગાર સજી પિતા પાસે આવી ત્યારે સ્વયંવરથી વર વરવા પિતાએ ઇચ્છા બતાવી, ત્યારે પુત્રીએ પણ રાધાત્રેણ સાધનારને પરણવાની ઇચ્છા બતાવી.

જોયા કુટુંબોમાં ઇચ્છાવર વરવાનો નિયમ પૂર્વ કાળમાં હતો, જેથી રાજાએ સર્વ દેશોમાથી રાજપુત્રોને બોલાવ્યા. ઈન્દ્રદત્ત રાજા પણ પુત્રો સહિત આવ્યો. મંત્રી તથા સુરેન્દ્રદત્ત પણ સાથે છે. સ્વયંવર મડપની રચના અદ્ભુત કરી હતી. મડપની વચ્ચે સ્તંભ ઉભો કર્યો હતો, તેની ઉપર ચાર ચાર ચક્ર મડાવ્યા. એક એક ચક્રમાં બહુઆરા કર્યા અને દરેક ચક્રને એવી રીતે સચ કરી ગોઠવ્યું કે એક જમણી બાજુ ફરે અને એક ડાબી બાજુ ફરે.

એ સ્તંભની ઉપર એક પુતળી માડી અને તેનું સુખ અધો કરાવ્યું નીચે મોટી તેલની કઢાઈ માડી. તેનો બાજુમાં તે કન્યા પચવર્ણી ફૂલની ગાળા હાથમાં લઈને બેસી રહી. નીચે કઢાઈમાં નળર નાખી ઉપર આઠ ચક્રમાં પસાર કરી રાધાની ડાબી આંખને વીધે એવી રીતે રાજપુત્ર બાણુ મારે તેને વરવું એવી તેની પ્રતિજ્ઞા હતી.

રાજપુત્રોએ કાર્ય શરૂ કર્યું. કેટલાક તો પોતાની જગ્યા પરથી બેઠ્યા જ નહિ, કેટલાક કઢાઈ સુધી જઈને પાછા આવ્યા, કેટલાક

ધનુષ્ય પડતુ મુકી પાછા વળ્યા, એવી રીતે સર્વ નષ્ટ બ્રષ્ટ થયા. ઇન્દ્રદત્ત રાજના બાવીસે પુત્રોના પશુ એ જ હાલ થયા ત્યારે તે રાજ બહુ ખિન્ન થઈ ગયો.

મત્રીએ પછી ત્રેવીશમા પુત્રની હકીકત કહી રાજને જાગ્રત કર્યો. રાજને તે બધી બાબત યાદ આવી, અને ત્યાં બેઠેલ સુરેન્દ્રદત્તને કાર્ય કરવા રાજએ આજ્ઞા કરી, તેથી તે બેઠ્યો, ચાલ્યો, ધનુષ્ય હાથમાં લીધું, નીચી દૃષ્ટિ કરી, ધનુષ્ય વાલ્યું, બાણનો યોગ કર્યો અને સર્વ ચક્રો જ્યારે અસુક સ્થિતિમાં આવ્યા ત્યારે બાણ છોડ્યું, જેણે આઠ ચક્રોની વચ્ચે થઈ કોઈ પશુ આરાનો સ્પર્શ કર્યા વગર રાધાની ડાબી આંખને વીધી.

કુંવરીએ તુરત જ કુંવરના ગળામા વરમાળા આરોપણ કરી. આ ઉપર વિચાર કરતાં કહેવામાં આવે છે કે, રાધાના મુખ નીચે આઠ ચક્રો અનુક્રમે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં ભ્રમણ કરે છે અને તેની નીચે ધનુર્ધર પુરુષ નીચું મુખ કરીને ઉભો રહ્યો છે, કદાચ કોઈ ભાગ્યવત નિપુણ તે પુતળીની ડાબી આંખ બાણથી વીધી શકે, પણ જે કમનશીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી જાય છે તે ફરીવાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

૮

દૃષ્ટ્વા કોપિ હિ કચ્છપો હૃદમુખે સેવાલ્લંબચ્યુતે,
પૂર્ણેન્દુ મુદિતઃ કુટુબમિહ તં દ્રષ્ટું સમાનીતવાન્;
સેવાલે મિલિતે કદાપિ ચ પુનશ્ચંદ્રં સમાલોકતે,
બ્રષ્ટો મર્ત્યમવાત્તથાપ્ય સુકૃતી ભૂયસ્તમાજ્ઞોતિ ન ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—એક બહુ મોટો દ્રહ હતો, તેમાં એક કાચબો રહેતો હતો. તેણે એક વખત ઉપરની સેવાળ વૂટવાથી આસો શુદ્ધ ૧૫ ની રાત્રે આકાશ મંડપમાં સકળ કલાસપૂર્ણ, નયનાનંદકારી, સમગ્ર નક્ષત્રે ધિરાજમાન ચંદ્રમા દીડો. આથી તેને બહુ આનંદ થયો.

આ કુદરતી દેખાવ પોતાના કુટુંબીઓને બતાવવા માટે તે ઢૂંધળી મારી પાણીમાં ગયો અને કુટુંબને લઈને ઉપર આવ્યો. ત્યાં તે સેવાળ ભેગી થઈ ગઈ હતી. આથી ચદ્રર્શન કર્યા વિના જ તેના કુટુંબને પાછું ફરવું પડ્યું.

હવે પૂણ્ડ્રીમાની રાત્રિ, સેવાળનું જૂદા પડવું અને પોતાની હાજરી; એ સર્વયોગ ફરીવાર મળવા મુશ્કેલ છે, છતાં કદાચ તેમ અને પછી જે કમનશીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પામી હારી જાય છે તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

૯

શમ્યા પૂર્વપયોનિઘૌ નિપતિતા ભ્રષ્ટં યુગં પશ્ચિમા,
મોઘૌ દુર્ધરવીચિમિશ્ચ સુચિરાત્સયોજિતં તદ્વદ્યમ્ ।
સા શમ્યા પ્રવિશેદ્યૂગસ્ય વિચરે તસ્ય સ્વયં કવાપિચેત્,
ઋષ્ટો મર્ત્યમવાત્તયાપ્ય સુકૃતો મૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ : આળકની ડોક પર નાખેલું ધોંસર તે યુગ અને તેમાં જોતર બાંધવા માટે નાખેલી ખલી તે શમી કહેવાય છે.

અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર મુક્યા પછી છેલ્લો સ્વયંભૂ રમરણ સમુદ્ર અર્ધ રાજ પ્રમાણે આવે છે, તેને પશ્ચિમ છેડે યુગ હોય અને બીજી બાજુના પૂર્વ છેડે શમી હોય, સમુદ્રમાં મહાન જળતરંગને લઈ, એ બનેનો યોગ જેમ થાય નહિ, તેમ જે કમનશીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ હારી જાય છે. તે ફરી વાર પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

૧૦

ત્રૂર્ણીકૃત્ય પરાક્રમાન્ મણિમયં સ્તમં સુરઃ ક્રીડયા,
મેરૌ સન્નલિકા સમીરવશતઃ ક્ષિપ્ત્વા રજો વિશ્વુ ચેત ।
સ્તમં તૈઃ પરમાણુમિ સુમિલિતૈઃ કુર્યાત્સ ચેતપૂર્વવત્,
ઋષ્ટો મર્ત્યમવાત્તયાપ્ય સુકૃતો મૂયસ્તમાપ્નોતિ ન ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ :—દેવોએ ક્રીડા કરતાં કરતા એક પાષાણના સ્તંભના વજ્રવડે ચૂરેચૂરા કરી નાખ્યા અને પછી મેરૂ પર્વત ઉપર ઊભા રહી એક નળીમાં તે સર્વ પરમાણુ એકઠાં કરી કુક મારી ચારે દિશામાં ઉડાડી દીધા.

હવે તે પરમાણુઓનો બનાવેલો સ્તંભ ફરી વાર તે કદી તૈયાર કરે પણ જે કમનશીબ પ્રાણી મનુષ્યભવ પામી હારી જાય છે. તે ફરી વાર તેને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ॥ ૧૦ ॥

આ પ્રમાણે દરેક દશાંત મનન કરી સમજવા જેવું છે. મનુષ્યભવની દુર્લભતા બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. દૃષ્ટાંતની સત્યતા કરતાં તેમાંથી પ્રકાશ થતો ભાવ બહુ જાણવા લાયક છે.

દેવકૃત મત્ર, ચમત્કાર કે બીજી બાબત સ્થૂળવાદના આ જમાનામાં ગળે ન ઉતરે તો તેની સામે વિચાર કરવાની અગત્ય નથી, પરંતુ દરેક દૃષ્ટાંતમાં એક અદ્ભુત ભાવ છે અને તે એ છે કે, આવો મનુષ્યભવ મહાકષ્ટે મળ્યો છે, તે ફરી મળવો મુશ્કેલ છે. ધર્મસામગ્રી મુખ્યત્વે મનુષ્યભવમાં જ મળી શકે છે. માટે કષાયને તજી, પાંચે ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયોને ખાસ કરીને જીતી લઈ તેના ઉપર વિજય મેળવવો એમાં જ શ્રેય અને આત્મકલ્યાણ છે.

અસ્તુ

દાન અને શીળ-ભાગ ૧

દાન

જુદા જુદા લેખોનો સંગ્રહ

*

દાનના પ્રકાર

તેનું સ્વરૂપ

દાનના પાત્ર

દાનના ફળ

*

લેખક - સંપાદક

નાગીનદાસ ગિરધરલાલ શેઠ

મંગળ નમસ્કાર

વસંતતિલકા

જીવાંજિનો જગતિ નામિનરેન્દ્રસુતુઃ

શ્રેયોં નૃપશ્ચ કુરુગોત્રગૃહ પ્રદીપઃ ।

યામ્યા વમૂવતુરિહ વ્રતદાનતીર્થે

સારક્રમે પરમધર્મરયસ્ય ચક્રે ॥

શ્રી નાભિરાજના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન આ લોકમાં સદા જયવત રહેા. તથા કુરુગોત્ર રૂપી ગૃહનો પ્રકાશ કરવાવાળા શ્રી શ્રેયાંસ રાજા પણ આ લોકમાં સદા જયવત રહેા. એ બન્ને મહાત્માઓની કૃપાથી પરમધર્મ રૂપી રથનાં ચક્ક (ચેડાં) જેવાં સાર કર્મકર સહિત વ્રત તીર્થ તથા દાન તીર્થની ઉત્પત્તિ થઈ તેથી તે બન્નેને નમસ્કાર હો.

એાથા આરાની શરૂઆતમાં સૌથી પહેલાં વ્રત તીર્થની પ્રવૃત્તિ ભગવાન ઋષભદેવે કરી હતી તથા ભગવાનને ધક્કુ રસતું દાન દઈ શ્રેયાંસ રાજાએ સૌથી પહેલાં દાનની પ્રવૃત્તિ કરી હતી. તેથી આ દાનના અધિકારમાં સૌથી પહેલાં એ બન્ને મહાત્માઓતુ સ્મરણ કરવામાં આવેલ છે.

—આચાર્યશ્રી પદ્મનંદી મહારાજ

દાનનું સ્વરૂપ

વસ તતિધકા

કાન્તાત્મજદ્રવિણ મુખ્ય પદાર્થ સાર્થ
પ્રોત્થાપ્તિ ધોર ઘન મોહ મહા સસુદ્રે ।
પોતાયતે ગૃહિણી સર્વગુણાધિકત્વાત્
દાનં પરં પરમસાત્વિક માવ યુક્તમ્ ॥

સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ મુખ્ય પદાર્થોના સમૂહથી ઉત્પન્ન થયેલા ધોર પ્રચૂર મોહવાળા ગૃહસ્થાશ્રમ રૂપી સમુદ્રને પાર કરવા માટે સર્વ ગુણોમાં ઉત્કૃષ્ટ એવું સાત્વિક ભાવથી દીધેલું દાન જ જહાજ (સ્ત્રીમર) રૂપ થાય છે.

ધનકુટુંબ આદિમા ઉમ્ર મોહવાળો ગૃહસ્થાશ્રમ જીવને સસાર સમુદ્રમાં ડુબાડે છે (ભવભ્રમણ વધારે છે) પણ ગૃહસ્થાશ્રમીનું સુપાત્રદાન તેને ડૂબવા દેતું નથી. તેથી ભવ્ય જીવોને સર્વ ગુણોમાં મુખ્ય એવું દાન ઇષ્ટિને ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ કરવો જોઈએ.

કિં તે ગુણાઃ કિમિહ તત્સુખમસ્તિ લોકે
સાં કિં વિમૂતિરથ યા ન વશ પ્રયાતિ ।
દાનવ્રતાદિજનિતો યદિ માનવસ્ય
ધર્મો જગત્ત્રયવશીકરણૈકમન્ત્રઃ ॥

જગતને વશ કરવાવાળા મત્રરૂપ તથા દાનવ્રત આદિથી ઉત્પન્ન થયેલો ધર્મ જેની પાસે મોજુદ છે તેની પાસે સર્વોત્તમ ગુણો, સુખ તથા ઐશ્વર્ય સર્વ આપોઆપ આવીને તેને આધીન થઈ જાય છે. માટે ઉત્તમ ગુણોના અભિલાષી ગૃહસ્થે દાનવ્રતરૂપ ધર્મનું અવશ્ય સેવન કરવું જોઈએ.

—પદ્મનંદી પંચવિંશતિકા

દાનનું ફળ

દુલ્લહા હુ મુહાદાઈ
મુહાલીવી વિ દુલ્લહા ।

મુહાદાઈ મુહાલીવી
દો વી ગચ્છંતિ મુગ્ધાં ॥

અધ્ધાની આશા વિના નિસ્વાર્થ યુદ્ધિથી દાનદેવાવાળા દુર્લભ છે. નિસ્પૃહ ભાવથી દાન ક્ષેત્રારા પણ દુર્લભ છે. નિસ્વાર્થભાવથી દાન દેવાવાળા તેમજ નિસ્પૃહભાવથી દાન ક્ષેત્રવાળા એ બન્ને મુગ્ધાં પ્રાપ્ત કરે છે.

—શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્ર. ૫-૧-૧૦૦

ધમ્મ સરુવે પરિણયદ્ધ, ચાઠ વિ પત્તહં દિણ્ણ ।
સાદયલ્લ સિયિહિં ગયઠ મુત્તિઠ હોદ્ધ રવણ્ણ ॥

છીપમાં સ્વાતિ-જળ પ્રદીને તે રમણીય ભોતી બની જાય છે તેમ મુપાત્રને દીધેલું દાન ધર્મરૂપે પરિણમે છે.

—સાવયધમ્મ દોહા ગાથા. ૯૧.

દાન

ધર્મના પ્રકાર

સર્વગ્ર શ્રી તીર્થંકર ભગવાનને જ્ઞાન-દર્શન, ચારિત્ર એ રત્નત્રયને ધર્મ કહેલ છે. અને તેથી શ્રી ઉમાસ્વાતિ સ્વામીએ તેમના તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમાં શરૂઆતમાં જ કહ્યું છે કે સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ : એટલે સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. એટલે એ જ ધર્મ છે.

શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રના પહેલા અધ્યયનની પહેલી ગાથામાં કહ્યું છે કે—

ધમ્મો મંગલમુલ્લિકઠં અહિસા સંજમો, તવો ।

દેવાવિ તં નમસતિ, જસ્સ ધમ્મે સયામણો ॥

અર્થ—અહિસા, સંયમ અને તપ રૂપી ધર્મ ઉદ્દૃષ્ટ મંગળ છે, જેઓ એ ધર્મમાં રત રહે છે તેમને દેવો પણ નમન કરે છે.

એટલે અહિસા, સંયમ અને તપ એમ ધર્મના ત્રણ પ્રકાર પણ કહ્યા છે, પરંતુ એ ત્રણેય ચારિત્રના ભાગ ગણી શકાય. કારણ કે ચારિત્રમાં અહિસા, સંયમ અને તપ કેળવવાના છે. ચારિત્રના પાંચ મહાવ્રતમાં પહેલું વ્રત અહિંસાનું છે અને સુમુક્ષુ જીવે સર્વ પ્રવૃત્તિ-અહિસામય (ચતનામય) કરવાની છે. તેથી વળી ધર્મને એક જ શબ્દમાં વર્ણવતાં ધર્મને અહિસા તરીકે જાણખાવેલ છે. અહિંસા પરમો ધર્મ : અહિસા એ પરમ ધર્મ છે એવું સૂત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. પણ તે-અર્થ સત્ય કહેવાય. કારણ તે અપેક્ષાએ જ સત્ય છે, અને ‘ખાસ કરીને વૈદિક ધર્મીઓ એ સૂત્ર ઉચ્ચારે છે.

ભગવાને ચારિત્રના બે પ્રકાર કહ્યા છે—(૧) સર્વવિરતિ અને (૨) દેશવિરતિ. સાધુઓનું સર્વવિરતિ ચારિત્ર છે. પરંતુ જે મનુષ્યો સંયમ લેવા જેટલી ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચેલા નથી તેમને માટે દેશવિરતિ ચારિત્ર છે. અને તેમા શ્રાવકના બાર વ્રતનો સમાવેશ થાય છે.

ગૃહસ્થ શ્રાવકોને મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધવાની તાલિમ આપવા માટે ધર્મના જૂદી રીતે ચાર પ્રકાર પણ્ય પતાવેલા છે. તે આ પ્રમાણે—

દાનં શીલં ચ તવો માવો, एवं चउन्विहो ब्रम्हो ।

सत्त्वे जिणेहि मणिओ, तद्वा दुहा सुतचरिते हिं ॥

અર્થ—દાન, શીળ, તપ અને ભાવના એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ સર્વ જિનેશ્વરોએ કહેલો છે, તેમજ શ્રુત અને ચારિત્ર એમ બે પ્રકારથી પણ ધર્મ કહેલ છે. (સપ્તતિ શત સ્થાન પ્રકરણ ગાથા ૯૬)

અનાદિ કાળથી મનુષ્યનો જીવ સાંસારિક પદાર્થોના ભોગોપ-ભોગમાં રાત્રી રહેલો છે તેને ત્યાગમાર્ગે લઈ જવાને અને ત્યાગની તાલિમ આપવાને પહેલો પ્રકાર દાનનો પતાવેલો છે. દાનથી મનને કુણ્ણ બનાવી શીળ-ચારિત્રમાં આગળ વધવાનું છે. અહીંયા ચારિત્ર એટલે ગૃહસ્થ જીવન સમજવાનું છે. કારણ અહીંયા ગૃહસ્થ-ધર્મની વાત થાય છે. ચારિત્રમાં આગળ વધી, પૂર્વકર્મોને બાળવા માટે તપ આદરવાનો છે. અને દાન, શીળ અને તપને આચરતાં મનની ભાવના હમેશાં ઉચ્ચ રાખવાની છે, કે જેથી સર્વવિરતિ ચારિત્ર લેવાની લાયકાત આવી જાય.

આ પ્રમાણે ગૃહસ્થને માટે દાન એ ધર્મનો પહેલો પ્રકાર છે, તેથી આપણે દાન વિષે વિશેષ વિચાર કરીએ.

દાન

ગૃહસ્થ માટે ધર્મના ચાર પ્રકારમા દાનને પહેલું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે એટલે દાનને ધર્મનું પ્રવેશદ્વાર ગણવામાં આવ્યું છે એમ કહી શકાય.

દીયતે इति दानः अथवा दीयते तद्दानम् એટલે કે દેવું તેનું નામ દાન. અર્થાત્ આપણી પાસે જે હોય તેમાંથી વધતુ ઓછું કાંઈ પણ અન્યને આપવું તેનું નામ દાન. આપવું એટલે પોતાની વસ્તુને ત્યાગ કરવો, આ ટુકડી વ્યાખ્યા છે. કાંઈ પણ જાતના બદલાની આશા વિના, મૂર્છા-આસક્તિ વિના નિઃસ્વાર્થ ભાવથી કરેલું દાન એ જ સાચું દાન છે. એ જ ધર્મ છે. શ્રી હયવૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

दुल्लहा हु मुहादाई, मुहाबीवी, वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाबीवी, दोवि गच्छंति सुगई ॥

અર્થ—નિઃસ્વાર્થ ભાવથી દાન દેનાર દુર્લભ છે તેમ જ નિઃસ્પૃહ ભાવથી દાન લેનાર પણ દુર્લભ છે, નિઃસ્વાર્થ દેનાર અને નિઃસ્પૃહ ભાવે લેનાર બંને સારી ગતિમાં જાય છે.

મુક્તિ એ ધર્મનો હેતુ છે. આપણું અતિમ લક્ષ્ય છે. સસારમાંથી મુક્ત થવાને સપૂર્ણ ત્યાગની જરૂર છે. પરંતુ અનેક જન્મોના અધ્યવસાયથી જીવ એકદમ સપૂર્ણ ત્યાગી બની શકતો નથી. તેથી ત્યાગમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે દાનનો રસ્તો બતાવવામાં આવ્યો છે. દાનથી ત્યાગ ભાવના ખીણે છે. માટે દાનને પ્રવેશદ્વાર ગણવામાં આવેલ છે.

જીવને સસારમાં રખડાવનાર ચાર કપાયો છે—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. તેમાં લોભને જીતવા માટે દાન કરવાનું બતાવેલું છે. કારણ દાનથી ધનનો મોહ ઓછો થાય છે અને ઉદારતા વધે છે. નિઃસ્પૃહ રીતે દાન કરવાથી લોભને જીતાય છે. એટલે

લોભનો ત્યાગ
એ જ સાચું દાન છે.

અથવા લોભવૃત્તિ અને મોહભાવ રાખ્યા વિના આપેલું હોય તે જ ખરું દાન છે.

દાનથી ત્યાગ અને અપરિગ્રહની તાલિમ મળે છે. અને એ તાલિમથી જીવને અધ્યાત્મમા (આધ્યાત્મિક રીતે) ઊંચે ચડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

દાન શા માટે ?

દાનની વાત થતાં જ મનુષ્યને પહેલો વિચાર એ આવે છે કે આ બધું મારૂં મેળવેલું છે, આ બધું મારી મહેનતથી મેં મેળવેલું છે, આ સર્વનો હું માલિક છું. ત્યારે આ મારી મહેનતના ફળ તરીકે મળેલ ધન હું બીજા કોઈને શા માટે આપું ? સૌએ પોતાની મેળે કમાઈને પોતાનો જીવનનિર્વાહ ચલાવવો જોઈએ. બીજાની મદદ ઉપર કોઈએ નભવું ન જોઈએ વગેરે વિચારો આવે છે.

ત્યારે મનુષ્ય મુખ્ય વાત જ ભૂલી જાય છે કે મનુષ્ય તેના જન્મથી માંડીને તેના મૃત્યુ સુધી કોઈને કોઈ રીતે બીજાની સહાય લેતો જ આવ્યો છે. અન્યની સહાય લીધા વિના મનુષ્ય પોતાનું જીવન ટકાવી શકે જ નહિ, ટકાવી શકતો નથી. આ સંબંધમા સ્વ. શ્રી. વા. મો. શાહે લખેલ છે તે યથાર્થ હોવાથી અત્રે ઉતારી લઉં છું.

મનુષ્ય જન્મે છે તે વખતથી જ એને 'સહાય', 'દયા', 'દાનની' ગરજ પડે છે. કુદરત એને હવા અને પ્રકાશની સહાય આપે છે. માતા એને દુધનું દાન કરે છે, એતુ લાલનપાલન કરે છે. પિતા એને વસ્ત્રાદિ પૂરાં પાડી દયા બતાવે છે. સ્વજનો એને બેલતા ચાલતાં શીખવે છે. માબાપ તથા ગુરૂજન તેને વિદ્યાદાન, જ્ઞાનદાન આપે છે. સહાય, દયા, દાન વગર માણસ જીવી શકે જ નહિ.

જે તત્ત્વ માણસ બીજાઓ પાસેથી મેળવીને જ જીવી શકે છે તે તત્ત્વ બીજાને આપ્યા વગર જીવવું એ શું માણસાઈ છે ? એકે ક્ષણ પણ બીજાની મદદ વગર જીવી ન શકે એવો ઉપકૃત અન્ય મનુષ્ય પ્રત્યે અનુદાર રહે, માત્ર પોતાની ઇચ્છાઓની તૃપ્તિમાં જ રચ્યોપચ્યો રહે એ શું ઝોખું અસહ છે ? ઝોખી પાશવવૃત્તિ છે ?

મનુષ્યપણાનું પહેલામાં પહેલું કાર્ધ લક્ષણ હોય, તો તે ધર્મનો પહેલામાં પહેલો મૂળ સિદ્ધાંત 'જ્ઞાન' અથવા કાર્યમાં મૂકાતી 'જ્ઞા' અથવા વ્યવહારમાં મૂકાતી સહૃદયતા જ છે. જ્યાં આવી સહૃદયતા નથી, જ્યાં આવી આદ્ર્તા નથી, જ્યાં હૃદયનું ઔદાર્ય નથી, જ્યાં જ્ઞાન નથી ત્યાં ધર્મનો અશ નથી, ત્યાં મનુષ્યત્વનો છાંટો પણ નથી એમ ખુલ્લે અવાજે કહેવું જોઈએ.

જ્યાં પાયો નથી ત્યાં ઈમારતની વાત જ શી કરવી? જ્યાં હૃદય જ નથી ત્યાં હૃદયભૂમિએ જ વસતા દેવના દર્શનની આશા શી કરવી? જ્યાં સ્વાર્થની જ સકુચિત હઠ લોખંડી સાંકળોથી બધાયેલી છે ત્યાં અમર્યાદિત દેવનો નિવાસ કેવી રીતે થઈ શકે? જ્યાં પાશવવૃત્તિઓનું જ રટણ થયા કરે છે ત્યાં દેવી પ્રકૃતિ દેખા શી રીતે ઈઈ શકે? ટૂંકામાં, જ્યાં આદ્ર્તા, જ્ઞા, લાગણી, સહાય કરવાનો ઉમગ, એક અથવા બીજા રૂપમાં ઉલ્લાસથી થતું જ્ઞાન નથી ત્યાં ધર્મ કે મનુષ્યત્વ સંભવે જ નહિ.

શ્રી ઉમાસ્વામિ સ્વામીએ પણ કહ્યું છે કે પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ જીવેનો પરસ્પર ઉપકાર થતો રહે છે, મનુષ્યો એક બીજાને સહાયક થતા રહે છે. મનુષ્ય જીવન એકબીજાની સહાય ઉપર અવલબે છે. માટે દરેક માણસે બીજાને સહાયક થવું જોઈએ. સહાયક થવું એટલે જ્ઞાન દેવુ એ દરેકનું કર્તવ્ય છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે જ્ઞાન કરવું એ મનુષ્ય માત્રની આવશ્યક ફરજ છે.

જ્ઞાન શીનું કરવું?

આજે ઘણાખરા માણસોમાં એક ખોટી માન્યતા પેસી ગઈ છે કે જ્ઞાન તો પૈસા કે નાણાંનું જ હોય અને તેથી જ્ઞાન તો ધનવાન માણસ જ કરી શકે, આ તર્ફન ખોટી માન્યતા છે. સામા માણસને જે વસ્તુની જરૂરિયાત હોય તે વસ્તુ તેને પૂરી પાડવી તે જ

દાન છે. માણસની જરૂરિયાત અનેક જાતની જૂદી જૂદી હોય છે. કે જેમાંની ઘણી જરૂરિયાતમાં ધનની જરૂર જ ન હોય. એટલે સામાન્ય માણસ પણ એવા ઘણા પ્રકારના દાન કરી શકે છે.

ધન સિવાય પણ માણસ તનથી, મનથી તેમ જ વચનથી અનેક રીતે સામા મનુષ્યને સહાય કરી શકે છે, મનુષ્યની સેવા કરી શકે છે. મનુષ્યને યોગ્ય સલાહ આપી શકે છે. અને એ સહાય, સેવા, સલાહ, વગેરે જૂદા જૂદા શબ્દો દાનના પર્યાય જેવા જ છે.

દાનના પ્રકાર

ઘરેક માણસ ત્રણ પ્રકારે દાન કરી શકે છે—(૧) તનથી, (૨) ધનથી અને (૩) વચનથી.

તનથી થતા દાનને આપણે શ્રમદાન અથવા સેવા એવું નામ આપી શકીએ, વચનથી થતા દાનને આપણે જ્ઞાનદાનનું નામ આપી શકીએ. અને ધનથી કરવામાં આવતા દાનને ધનદાન એવું નામ આપી શકીએ, એટલે મનુષ્યની શક્તિ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના દાન થાય—

(૧) શ્રમદાન, (૨) જ્ઞાનદાન, (૩) ધનદાન.

શ્રમદાન

દાનના આ પ્રકારમાં રોગીની સેવા, અતિથિ સેવા, ભૂલેલાને માર્ગ બતાવવો વગેરે મનુષ્ય અન્ય મનુષ્યની પોતાના શરીર મારફત અનેક જાતની સેવા કરી શકે તે સર્વનો સમાવેશ થાય છે.

રોગીની સેવામાં ફક્ત ધરના માણસ કે કુટુંબીની માંદગીમાં સેવા કરવી એટલો જ અર્થ નથી થતો. પરંતુ ખીજો કોઈ પણ મનુષ્ય માંદો હોય અને તેને સેવાની જરૂર હોય તેની પણ સેવા કરવી હર્ષએ. એટલું જ નહિ પણ રસ્તામાં આલ્યા જતાં કોઈ માણસ

કોઈ પણ દરદથી પીડાતો હોય, કોઈ પણ દરદને લીધે દુઃખી હોય, પડીને બેભાન થઈ ગયો હોય વગેરે કોઈ પણ જાતના દુઃખદરદમાં સહાય કરવી તે પણ શ્રમદાન જ છે.

અતિથિ ઘેર આવેલ હોય તેને ભોજનપાણી તથા સુવાની સગવડ આપવી એટલેથી જ અતિથિ સેવા પતી જતી નથી. પરંતુ અતિથિ અન્નપ્તો હોય તેને રસ્તાની માહિતી આપવી, એટલું જ નહિ પણ જરૂર પ્રમાણે તેની સાથે જઈને તેને મકાન, રસ્તો બતાવવો, તેમ જ તેનું બીજું જે કાંઈ કામ હોય તે કરી આપવું તે સર્વનો અતિથિ સેવામાં સમાવેશ થાય છે.

તે જ પ્રમાણે રસ્તે જતાં કોઈ અન્નપ્તો અમુક રસ્તો કે મકાન ક્યાં આવ્યું તે પૂછે તો તેની સાથે જઈ તેને તે રસ્તો કે મકાન બતાવવું તે શ્રમદાન છે.

એ પ્રમાણે કોઈ પણ મનુષ્યને જરૂર હોય તે પ્રમાણેની તેને જાતમહેનતથી સહાય આપવી તે શ્રમદાન છે.

જ્ઞાનદાન

કોઈને પણ વિદ્યા ભણાવવી, જ્ઞાન આપવું તે જ્ઞાનદાન છે. જ્ઞાન પણ બે પ્રકારના છે—(૧) સાંસારિક અથવા વ્યવહારિક અને (૨) ધાર્મિક.

નિશાળ, વિદ્યાપીઠ (કોલેજ)માંનું જ્ઞાન તે સંસારિક અથવા વ્યવહારિક જ્ઞાન છે. અને ધર્મતત્ત્વોનું, સિદ્ધાંતોનું, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપવું તે ધાર્મિકજ્ઞાન છે.

સંસારના અનેક જાતના વ્યવહારોનું જ્ઞાન કે વ્યવહારમાં ઉપયોગી થતું જ્ઞાન તે વ્યવહાર જ્ઞાન છે. અત્યારની નિશાળોમાં તથા જૂદી જૂદી કોલેજો જેવી કે આર્ટ્સ કોલેજ, લૉ કોલેજ, સાયન્સ કોલેજ, એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, મેડીકલ કોલેજ વગેરે કોલેજોમાં અપાતું જ્ઞાન તે વ્યવહાર જ્ઞાન છે.

શુરુ, શિક્ષક કે અધ્યાપક તરીકે શિખડાવવું તે જ્ઞાનદાન છે. એટલે વ્યવહારિક જ્ઞાન આપવું તે જ્ઞાનદાન છે.

જ્ઞાનદાતાને સહાય કરવી, વિદ્યાર્થીને છાત્રવૃત્તિ (સ્કોલરશીપ) આપવી, પાઠ્યપુસ્તકો આપવા, વિદ્યાર્થીને લાજુવામાં જે કંઈ મુશ્કેલી નડતી હોય તે દૂર કરવી, તેનો અભ્યાસ વધે તેવી સગવડ કરી આપવી વગેરે વ્યવહાર જ્ઞાનદાનના પ્રકારો છે.

વ્યવહાર જ્ઞાનદાન પૌદ્ગલિક સુખ આપી શકે ત્યારે ધર્મજ્ઞાનનું જ્ઞાન પારમાર્થિક લાભ આપે છે, આત્મિક સુખ આપે છે, આત્માનું કલ્યાણકારી બને છે. એટલે વ્યવહાર જ્ઞાનદાનનું ફળ બહુ સામાન્ય કે નજીવું છે પણ ધર્મજ્ઞાન દાનનું ધણુ ઉત્કૃષ્ટ ફળ મળે છે.

ધર્મજ્ઞાન દાનની વિગત આગળ ધર્મજ્ઞાનના મથાળા નીચે આપી છે.

આ ઉપરાંત મુશ્કેલીમાં આવી પડનાર માણસને તેની મુશ્કેલી ટળે તેની સલાહસૂચના આપવી, બેકારને યોગ્ય ધંધે ચડવા માટે સલાહસૂચના આપવી, પોતાની ભલામણથી કોઈનું ભણુ થતું હોય, ધંધે નોકરીએ ચડી શકતો હોય તો તેવી ભલામણ કરવી વગેરે વ્યવહારિક જ્ઞાનદાનના પ્રકાર છે.

તેમજ કુમારો વળી ગરેબાને ઉપદેશથી સમજાવીને સન્માર્ગે લાવવો, અજ્ઞાનથી અપરાધી બનેલાને સમજણ આપી સન્માર્ગે ચડાવવો, માનસિક વ્યાધિથી પીડિતને કર્મનો સિદ્ધાંત સમજાવી તેના મનને શાંતિ આપવી, ધર્મમાં શિથિલ થયેલાને બોધ આપી ધર્મમાં દૃઢ કરવા વગેરે ધાર્મિક જ્ઞાનદાનના પ્રકાર છે.

ધનદાન

ધનથી તેમ જ ધનથી ખરીદ કરી શકાય તેવી વસ્તુ કે વસ્તુઓનું દાન કરવું તે ધનદાન છે એટલે અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, દવા, ફરનીયર, મકાન વગેરે દાનનો ધનદાનમાં સમાવેશ થાય છે.

કરજદારને જોઈતી ધનની મદદ આપી કરજમુક્ત કરાવવો, બંધન પામેલાને જરૂરી દડ માટેનું નાણુ આપી બંધનમુક્ત કરાવવો, બેકારને જોઈતી ધનની મદદ આપી તેને ધધે લગાડવો, અન્યાયથી પીડાતા માણસોનુ ધનવડે રક્ષણુ કરવું વગેરે ધનદાનના પ્રકાર છે.

હવાખાના, સેનેટોરીઅમ, આરોગ્યશુવન, સ્થાનક વગેરેનુ દાન કરવુ તે પણ ધનદાન છે.

ધનવાનોએ, લક્ષ્મીવાનોએ ખાસ સમજવા જેવી અને ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે ધન મેળવવામાં જ અનેક જાતના પાપ કરવા પડ્યા છે તેથી આત્મા ભારે થયો છે. ઉપરાત ધન ઉપર મોહ રાખી લોભ અને પરિગ્રહનો આશ્રય કરી ધનને સગ્રહી રાખવાથી પણ તે કાયમ તમારી પાસે રહેવાની ખાત્રી નથી.

કારણુ કે ધનનો અગ્નિથી નાશ થવાનો સભવ છે, ચે રાઈ જવાનો સભવ છે. વ્યાપારમાં તુકસાન થવાનો સભવ છે. લેણુ દૂશી જવાનો સભવ છે, એમ અનેક રીતે લક્ષ્મીનો નાશ થવાનો સભવ છે. ત્યારે લોભ અને પરિગ્રહને વધારી લક્ષ્મીનો સગ્રહ કરી આત્માને શા માટે વધારે ભારે કરવો ? આત્મા ભારે થવાથી આવતા ભવમાં દુઃખમય જીવન મળવાનુ તે ચોક્કસ છે.

ત્યારે વધારાના ધનનુ સત્પાત્રે દાન દેવાથી, નિઃસ્પૃહતાથી દાન દેવાથી અમુલ્ય કર્મની નિર્જરા થાય છે અને મોક્ષની નજીક પહોચાય છે, તેમ જ આવતા ભવમાં સુખમય સંજોગો પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સાચી સમજ એ જ કહેવાય કે બની શકે તેટલુ નિઃસ્પૃહતાથી સત્પાત્રને દાન કરવુ.

ભાવના પ્રમાણે ત્રણુ પ્રકારનાં દાન

કહ્યું છે કે—મન એવ મનુષ્યાણા કારણં વંધ મોક્ષયોઃ માણસનુ મન જ તેના બંધ અથવા મોક્ષનુ કારણુ છે. એટલે માણસના

મનની વૃત્તિ અથવા ભાવના પ્રમાણે દાનના જૂદા જૂદા પ્રકાર પડી જાય છે. તેને આપણે મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગમાં વહેચી શકીએ.

(૧) સાંસારિક ભાવનાવળા દાન.

(૨) દયાભાવવાળા દાન.

(૩) નિસ્પૃહભાવનાવાળા દાન.

આ ત્રણે ભાવનાના દાનને આપણે જૂદા જૂદા પ્રકારમાં વહેચી શકીએ છીએ. આ ત્રણે જાતના દાનને નીચે પ્રમાણેના પેટાવિભાગમાં વહેચી શકાય છે.

૧. સાંસારિક ભાવવાળા

દાન—

(૧) કીર્તિદાન.

(૨) લૌકિકદાન.

(૩) ઉચિતદાન.

૨. દયા ભાવવાળા

દાન—

(૧) અતુક પાદાન.

(જીવદયા)

(૨) જ્ઞાનદાન.

૩. નિસ્પૃહભાવવાળા

દાન—

(૧) અમયદાન.

(૨) ધર્મદાન

૪. પાત્રાનુસાર

દાન—

(૧) સુપાત્રદાન.

(૨) કુપાત્રદાન.

(૩) અપાત્રદાન.

આ પ્રમાણે ભાવના અનુસાર દાનના દશ પ્રકાર થાય છે.

સૂત્ર પ્રમાણે દયાના દશ પ્રકાર

સ્થાનાંગ સૂત્રમાં દાનના દશ ભેદ બતાવ્યા છે તે આ પ્રણાણે છે—

(૧) અતુકપાદાન—ખીજને દુઃખી અનાથ કે પીડિત જોઈને અતુકપાત્રી, દયાત્રી કે કૃપાત્રી દેરાતું દાન.

- (૨) સ અહ્નદાન—આપતિમા કે અભ્યુદયમાં સહાય કરવા માટે અપાતુ દાન.
- (૩) ભયદાન—રાજ કે પોલીસ વગેરે અધિકારીના ડરથી આપવું પડતું દાન.
- (૪) કારુણ્યદાન—શોકથી એટલે માતાપિતા પુત્રાદિ કુટુંબીજનના વિયોગને કારણે તેમની પાછળ દેવામાં આવતું દાન.
- (૫) હિન્મદાન—હિન્મત હોવા છતાં સમાજની કે સર્વથી માણસોની શરમને ખાતર આપવું પડતું દાન.
- (૬) ગૌરવદાન—પોતાની યશ, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા માટે ગર્વથી અપાતુ દાન.
- (૭) અધર્મદાન—અધર્મી જનોને દાન આપવું તે.
- (૮) ધર્મદાન—સુપાત્રને દાન આપવું તે.
- (૯) આશાદાન—સારા ફળની આશાથી દાન આપવું તે.
- (૧૦) પ્રત્યુપકાર દાન—પોતાના ઉપર કોઈએ કરેલા ઉપકારનો અહલો વાળવા માટે દાન આપવું તે.

આમાંથી અનુક્રમદાન તથા ધર્મદાન ઉપરના બીજા તથા ત્રીજા ભાવવાળા વિભાગમાં આવી જાય છે. ગૌરવદાન એ ઉપર આપેલા કીર્તિદાનનું બીજું નામ છે. બાકીના સાત ઉપર બતાવેલા લૌકિકદાનના પ્રકારો છે.

હવે આપણે એ પ્રકારોને વિગતથી તપાસીએ.

કીર્તિદાન

માન, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ માટે અપાત્તું દાન તે કીર્તિદાન છે. અથવા ગૌરવદાન છે. આજે લગભગ નવાણું ટકા કીર્તિદાન જ અપાય છે. નામનાની ખાતર, માનપ્રતિષ્ઠાની ખાતર માણસ લાખો રૂપિયા આપી

દે છે ત્યારે તેજ માણસ દયાથી ગરીબને એક પૈસા પણ આપવાની ચોક્ખી ના પાડે છે કારણ કે ગરીબને આપવાથી સમાજને તેની ખર્ચ પડતી નથી અને તેથી તેની કીર્તિ વધતી નથી. માટે કીર્તિ ન વધે એવું કે માનપ્રતિષ્ઠા ન વધે એવું દાન કોઈ કરતું નથી.

ખેદની વાત એ છે કે આજે ઉપાશ્રયોમાં પણ અને તેમાંય સાધુ મુનિરાજોની રૂબરૂમાં કીર્તિદાનની જ ઘોષણા કરવામાં આવે છે. ઉપાશ્રય માટે, દવાખાના માટે કે બીજા કોઈ કામ માટે મકાન બધાવવું હોય તો અમુક રકમ આપે તે દાતાનું નામ તે મકાન સાથે જોડવામાં આવશે, અમુક રકમ આપવાથી તે મકાનમાંના એક ઓરડામાં તે દાતાના નામની તખતી ચોડવામાં આવશે વગેરે વગેરે રીતે માણસોને કીર્તિદાન તરફ વાળવામાં આવે છે. છતાં ખેદની વાત એ છે કે સાધુ મુનિરાજો એટલું પણ સમજાવતા નથી કે આ કીર્તિદાનનું દાતાના આત્માને કશું સાફ રૂંધે મળવાનું નથી.

માન, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ, એ સાંસારિક ભાવના છે અને એ ભાવના સસાર વધારનાર છે, સસાર ઓછો કરનાર નથી. ત્યારે માણસનું લક્ષ્ય સસારમુક્ત થવાનું છે અથવા હોવું જોઈએ. અને સંસારમુક્ત થવામાં મદદરૂપ થાય તે દાન જ સાચું દાન ગણાય. કીર્તિદાન સંસાર વધારનાર હોય તે શુભરૂંધે આપનાર એટલે આત્માને કલ્યાણકારી દાન નથી.

વળી બીજી વાત એ છે કે આજે નીતિથી, પ્રામાણિકતાથી ધન કમાનાર તો ભાગ્યે જ મળશે. આજે ધનવાન દેખાતા દરેક માણસના જીવનની તપાસ કરશે તો માલુમ પડશે કે તે દરેક ધનવાન અનીતિથી, કાળાબજારથી, લુચ્ચાઈથી કમાયેલ હોય છે. બનાવટી માલ ઉપર ગણીતું નામ ચોડી દેવું, દેશી માલને પરદેશી કે વિલાયતી કારખાનાવાળાનું નામ આપવું, સારો માલ દેખાડી હલકો માલ આપવો.

વળનમાં, માપમાં, ગણતરીમાં ઝોણુ 'આપવું', યોગ્ય લેખલો તૈયાર કરવા, દાણ્યોરી કરવી, દાણ્યોરીના ઉપાયો યોજવા વગેરે વગેરે અનીતિમય યુક્તિઓથી જ ધણે ભાગે ધનવાન થયા હોય છે અને થાય છે. અને એ અનીતિના પાપમાંથી છૂટવાને પાતાની કમાણીનો એકાદ ટુકડો, નાની સરખી રકમ દાનમાં આપે છે, પરંતુ આ રીતે અનીતિનું 'પાપ ધોવાતું' નથી એ વાત એ લોકોને સાધુ મુનિશાસ્ત્રોએ સમજાવવાની ખાસ જરૂર છે.

માર્ગનુસારીના ગુણ્યમાં નીતિથી ધનોપાર્જન કરવાનું ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આજે ધણા લોકો કહે છે કે નીતિથી ધનોપાર્જન થઈ શકે જ નહિ માટે હમણાં તો ગમે તેમ ધનોપાર્જન કરી લો. પછી તેમાંથી થોડું ધર્માદામાં વાપરશું એટલે ધનોપાર્જનનું પાપ ધોવાઈ જશે અને વળી કાર્તિ પણ મળશે.

આ લોકો કર્મ-નશીબની વાત જ ભૂલી જાય છે કે તેમણે પૂર્વભવે સારું કર્મ કરેલ હશે તો નીતિથી આલતાં પણ ધનોપાર્જન થઈ શકશે. અને આ લોકોને શ્રી હરિભદ્રચરિત્રે એક દૃષ્ટાંતથી બહુ સારો જવાબ આપ્યો છે. સૂરજ કહે છે કે—

ધર્માર્થ યસ્ય વિતેહા

તસ્યાનીહા ગરીયસી ।

પ્રક્ષાલનાદિ પંકસ્ય

ક્ષ્વેદસ્પર્શન વરમ ॥

અર્થ—ધર્માર્થ ધન મેળવવાની ઇચ્છા કરવી તેના કરતાં ઇચ્છા જ ન કરવી તે ઉત્તમ છે. કાઢવનો મેલ લાગ્યા પછી તેને ધોઈને સાફ કરવાં કરતાં દૂરથી કાઢવનો સ્પર્શ ન જ કરવો એ વધુ સારું છે.

રસ્તામાં કાઢવકીચક પડ્યો છે. મુસાફર વિચારે છે કે બાજુ ફરીને જતા તો વખત લાગે તેના કરતાં કાઢવ સોંસરા જઈને પછી પણ ધોઈ નાંખશું! આ લોકોની પણ તેના જેવી જ વાત છે. કાઢવમાં

પડવાથી પગ જ બગડશે કે કપડાં પણ બગડશે અને કાદવ કેટલો જાડો છે તેની કાંઈ ખબર નથી તો તેવું જોખમ સેવા કરતાં બાજુમાં થઈને જવું શુ ખોટું ? પહેલાં પગ બગાડીને પછી પગ ધોવા માટે પાણી તથા વખત શા માટે બગાડવો ?

અનીતિથી ધનોપાર્જન કરનાર ભૂલી જાય છે કે કમાયેલા ધનમાંથી થોડું ધન ધર્માદામાં આપતાં જે પુણ્ય થાય તેના કરતાં અનીતિનું પાપ ઘણું વધી જાય છે. એટલે તેઓ પુણ્યનો ફાયદો સેવાને બદલે નુકસાન જ વહોરે છે ! તેનાં કરતાં નીતિથી ધનોપાર્જન કરવામાં જ સાચો ફાયદો થાય છે.

ઘણા લોકો વળી પોતાના ચતુ પામેલા માબાપના નામથી કે કોઈ મરી ગયેલા કુટુંબીના નામથી દાન કરે છે. આ લોકો પણ એ જ પ્રમાણે ખોટી બ્રમણમાં ભમે છે. મરી ગયેલાના નામથી આપેલા દાનનો લાભ મરી ગયેલાને તે મળતો જ નથી એ ચોક્કસ છે. અને પોતાના નામે આપેલું દાન કીર્તિદાન કહેવાય તેથી માબાપના નામે દાન આપી તેઓ માબાપના ભક્ત પુત્ર તરીકે વિશેષ માનપ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિ મેળવવાની શુકિત કરે છે. તેઓનું દાન પણ ઉપર પ્રમાણે જ સાડું ફળદાયક થતું નથી. એટલું જ નહિ પણ તેઓ સમાજને તેમ જ પોતાના આત્માને હેતરવાનું નવું પાપ વહોરે છે.

નીતિથી મેળવેલા ધનમાંથી આપેલું કીર્તિદાન પણ સાડું ફળ આપનારું નથી તે ભૂલવું નહિ.

વર્તમાનપત્રોમાં દાતાનું નામ છપાય, સંસ્થાના રિપોર્ટોમાં દાતાનું નામ છપાય, ઉપાશ્રય, ઇન્સ્પિટાલ, આરોગ્ય ભુવન વગેરેના નામમાં દાતાનું નામ જોડાય અથવા તેના મકાનમાં દાતાના નામની તક્તીઓ ચોડાય, ધાર્મિક સંસ્થાના નામ સાથે દાતાનું નામ જોડાય એવી એવી

રીતે નામની ખ્યાતિ મેળવવા માટે કરેલાં સર્વ જ્ઞાન કીર્તિજ્ઞાન છે. અને તે સાંસારિક જ્ઞાન હોઈ શુભ ફળદાયક નથી.

લૌકિકજ્ઞાન

માનવ જાતની જેટલા પ્રકારની જરૂરિયાતો છે તેટલા બેઢ લૌકિક જ્ઞાનના થઈ શકે છે. ભીખારીને અન્ન દેવું, પાણી દેવું, વસ્ત્ર દેવાં, મુશ્કેલીમાં પડેલાની મુશ્કેલી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો વગેરે અનેક જાતની માનવીની જરૂરિયાત પૂરી પાડવાનો પ્રયત્ન કરવો વગેરે ફક્ત લૌકિક આચારને અનુસરીને કરવા તે લૌકિક જ્ઞાન છે. તે ઉપરાંત વ્યવહારિક રીતરિવાજને અનુસરીને અથવા વ્યવહારિક સંબંધની શરમને લઈને જે જ્ઞાન કરવામાં આવે તે લૌકિક જ્ઞાન છે.

ઉપર બતાવેલા સમ્રાજ્યજ્ઞાન, ભયજ્ઞાન, કારુણ્યજ્ઞાન, લજ્જાજ્ઞાન, અધર્મજ્ઞાન, આશાજ્ઞાન અને પ્રત્યુપકારજ્ઞાન એ સાતેય જ્ઞાન આ લૌકિક જ્ઞાનના જ જૂદા જૂદા પ્રકારો છે.

ઉચિતજ્ઞાન

નોકરો, સગાસંબંધી, નાતજાત, કુટુંબકળીલા વગેરેને યથાચોગ્ય જરૂરિયાત પ્રમાણે આપવું કે બેઠ આપવી તે ઉચિતજ્ઞાન છે. નોકર, સગા સંબંધી વગેરે નિકટના સંબંધમાં આવનાર હોઈને તેમની જરૂરિયાત પૂરી પાડવી તે માણસની પહેલી ફરજ છે.

અનુકંપાજ્ઞાન

અનુકંપા, દયા, સહાયની લાગણીથી પ્રાણીઓનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે જે જ્ઞાન કરવામાં આવે તે અનુકંપા જ્ઞાન છે. દુઃખી, ભૂખ્યા, દીન, અનાથ, અસહાય, નિર્બળ જીવોના દુઃખ દૂર કરવાના વિચારથી જ્ઞાન આપવામાં આવે તે અનુકંપાજ્ઞાન છે. અથવા તેનું ખીજુ નામ દયાજ્ઞાન છે.

આજે દયાદાનને બદલે જીવદયાનું નામ જોલવામાં આવે છે. અને તેમાં ચક્રાંતે ચણુ, પારેવાંને જર, પશુને ધાસ, વગેરે ઉપરાંત કસાઈખાનેથી પશુને છોડાવવા તેને જીવદયા કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એમાં મનુષ્ય માટેની દયાને બાતલ રાખવામાં આવે છે !

સર્વ જીવોમાં મનુષ્ય જન્મ સૌથી ઉત્તમ છે. તે પ્રમાણે, પશુપક્ષી કરતાં પણ મનુષ્ય જીવનની મહત્તા વધારે છે. તેથી મનુષ્યતા દુઃખ દૂર કરવા માટેનું દયાદાન અથવા અનુકંપાદાન આજના કહેવાતા જીવદયાના દાન કરતાં ઘણું ઉત્તમ છે.

માનવજાતનાં જોડણાં દુઃખો તેટલાં અનુકંપાદાનના પ્રકાર કહી શકાય. અનુકંપાદાનનો શ્રેષ્ઠ દખલો તીર્થંકર શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનો છે. તેમના આગલા ભવમાં એટલે મેઘરથ રાજના ભવમાં પારેવાનો જીવ બચાવવા માટે પોતાના પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર થઈ ગયા હતા, એ ઉલ્લેખ અનુકંપાનો દાખલો છે.

આજે દાન કેમ મેળવાય છે તે પણ જરા વિચારીએ. ધનવાન પાસેથી ધન મેળવવા માટે સંધના ત્રણચાર આગેવાનો ધનવાન શેક પાસે જાય છે. તેની ખુશામત કરી તેના ગુણગાન કરે છે. તે એટલે સુધી કે ઘણીવાર તેના દોષને પણ ગુણ તરીકે ઓળખાવે છે. ખુશામત સૌને પ્રિય લાગે છે. ખુશામતથી શેકને ખુશ કરી દાનની વાત કાઢે છે. કોઈ વાર તે જ વખતે જોઈતી રકમ મળી જાય છે. નહિતર વળી કોઈ મોટા મેળાવડાની યોજના કરવામાં આવે છે. ત્યાં ધનવાન શેકને પ્રમુખપદે બોલાવી જાહેરમાં ખુશામતથી ગુણગાન કરવામાં આવે છે. અને એ રીતે તેની પાસેથી ધાર્યું દાન મેળવાય છે.

પરંતુ આવું દાન તે સાચું અનુકંપાદાન નથી. ભલેને તે રકમ દયાના કામ માટે આપવામાં આવી હોય પણ દાતાએ તે રકમ હૃદયની આદ્રતાથી આપી નથી. તેથી જો કે તેની ઈચ્છા તૃપ્ત થઈ. તો પણ તેને અનુકંપાનું સાચું ફળ મળી શકે નહિ. હૃદયની

કોમળતાથી, સાચી દયાથી જે જ્ઞાન આપવામાં આવે તે જ ખરૂં જ્ઞાનદાયક છે.

જ્ઞાનજ્ઞાન

જ્ઞાનજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ઉપર બતાવાઈ ગયું છે. જ્ઞાનજ્ઞાનની ધણી મહત્તા છે. બ્યવહારિક જ્ઞાનથી મનુષ્ય સસારમાં સારી ઉચી સ્થિતિએ આવે છે ત્યારે ધાર્મિક જ્ઞાનથી મનુષ્ય તેના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે છે.

શ્રી હરવૈકાલિક સૂત્ર ૪-૧માં કહ્યું છે કે—

પદમં નાળં તત્ત્વો દયા યવ ચિદ્રહ સર્વસંજન ।

અજ્ઞાણી કિં કાઢી ? કિંવા નાહિ સેયપાવનં ? ॥

અર્થ—પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા એ સંયમી પુરૂષની સ્થિતિ છે. જે અજ્ઞાની છે તે શું કરવાનો હનો ? [કારણ તે કલ્યાણકારી શું છે અને પાપકારી શું છે તે કેવી રીતે જાણે ?

ભગવાને કહ્યું છે કે પદમં નાળં તત્ત્વો દયા પહેલું જ્ઞાન અને પછી દયા. જીવના સર્વ દુઃખનું મૂળ અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ છે. અજ્ઞાન ટળે અને સમ્યગ્ જ્ઞાન આવે ત્યારે તે મોક્ષમાર્ગ તરફ, આત્મકલ્યાણના માર્ગ તરફ વળી શકે છે. અને જ્ઞાનથી આગળ વધતાં વધતાં સપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે જ્ઞાનજ્ઞાન ધણું જ ઉપયોગી, ધણું જ મહત્વપૂર્ણ છે.

અભયજ્ઞાન

શ્રી સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર ૬-૧૬માં કહ્યું છે કે—

દાણાણ સેદં અમયપ્પયાનં

એટલે—સર્વ જ્ઞાનોમાં અભયજ્ઞાન, શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રાણીના પ્રાણની રક્ષા કરવી તેનું નામ અભયજ્ઞાન છે.

બધા જીવોને વેદના થાય છે અને બધા જીવો મરણના ભયથી ડરનારા છે. પ્રાણીનું મરણ તદ્દન પાસે હોય, જે મરવાની તૈયારીમાં જ હોય તેને કોઈ આખી ય પૃથ્વી દાનમાં આપી દે તો પણ તેને જોટલો સતોષ નથી થતો તેટલો સતોષ જોટલે ધણો વધારે સતોષ તેના પોતાના બચી જવાથી નેને થાય છે. તેને અભયદાન મળવાથી ભારે મોટો સતોષ થાય છે.

મૃત્યુના ભયથી કપતા પ્રાણીઓ પોતાના કુળના આચારની પણ અવગણ કરે છે, કોઈની ગુલામી કરે છે, ગભરાઈને દીનતાપૂર્વક ફરગરે છે, પડે છે, વેગથી ભાગે છે, મરણના ભયથી કાયર બની ગમેલા પ્રાણીઓ બચવા માટે શુ શું નથી કરતા ?

માટે જ એવા ભયભીતોનું રક્ષણ કરવું એ ઉત્તમ ધર્મ છે.

અભયદાનના સ્વરૂપ સબધી સમાજમાં ધણીજ ગેરસમજૂતી પ્રવર્તે છે. જીવદયાને આજે અભયદાન તરીકે ઓળખી લેવામાં આવે છે. કસાર્ધખાના અથવા કતલ ખાનામાંથી અમુક પ્રાણીઓને છોડાવવા તેને શ્રેષ્ઠ જીવદયાનું કાર્ય ગણવામાં આવે છે. અને તે જીવદયાને અભયદાન તરીકે સમજવામાં આવે છે. ત્યારે ખરી રીતે એ જાતનું દાન તે સામાન્ય અનુકંપા દાન છે.

અભય જોટલે ભયરહિત. પ્રાણી માત્રને સૌથી મોટો ભય મૃત્યુનો છે. તેથી કસાર્ધખાનેથી મરતા જીવને છોડાવવામાં અભયદાન છે. પરંતુ સાચું અભયદાન એ છે કે જેથી પ્રાણીને હુમ્મશાને માટે મૃત્યુનો ભય મટી જાય. ત્યારે જ પ્રાણી (જીવ) ખરી રીતે અભય બની જાય.

માણુસને જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે જ તેનામાંથી મૃત્યુનો ડર, ભય નીકળી જાય છે. જ્યારે માણુસ આત્મરમણતામાં લાગી જાય છે ત્યારે તેને પછી મૃત્યુની કશી ખીક રહેતી નથી. તે સાચો અભય બની જાય છે. અને એ જ સાચુ અભયદાન છે.

સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાં કહેલું છે કે દાણાણ સેદ્ધં અમયપ્પયાણં સર્વં દાનમાં અભયદાન શ્રેષ્ઠ છે : આ ઉપરથી જ વાંચક અભયદાનની મહત્તા સમજી શકશે. જે ખીજને અભય બનાવી શકે તે પોતે પણ અભય બનેલો જ હોય એમ આપણે સમજી શકીએ.

આ પ્રમાણે અભયદાન શ્રેષ્ઠ દાન છે.

ધર્મદાન

ધર્મ એ કોઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુ નથી કે જે હાથમાં લઈને આપી શકાય. ધર્મ એ તો આત્માની વસ્તુ છે. ધર્મ એ તો આત્માએ મન દ્વારા ગ્રહણ કરવાની વસ્તુ છે. એટલે કે સમજવાની વસ્તુ છે. તેથી ધર્મદાન એ ધર્મના જ્ઞાનથી આપી શકાય છે. તેથી ધર્મદાનમાં ધર્મ જ્ઞાનના દાનનો સમાવેશ થાય છે.

આત્માના સ્વરૂપને સમજવાનારૂ અને સ્વ-પરના સ્વભાવને જોળખાવનારૂ જ્ઞાન ફક્ત એમ ધર્મજ્ઞાન જ છે. તેથી ધર્મજ્ઞાનનો મહિમા, પ્રભાવ અપૂર્વ ગણાય છે. મારે સૌથી પહેલાં ધર્મજ્ઞાન ફેલાવવામાં અથવા ધર્મજ્ઞાનના દાનમાં કલ્પમત થવું જોઈએ.

બધા દાનોમાં સૌથી પહેલું જ્ઞાનદાન કહેલું છે. કારણ કે ભગવાને પણ પદમ નાળ તમો દયા કહીને જ્ઞાનને પ્રાધાન્ય આપેલું છે. પહેલું જ્ઞાન પછી દયા એમ કહેલું છે.

જ્ઞાન લેનાર મનુષ્ય બધાં અને મોક્ષના સ્વરૂપને બરાબર જાણી શકે છે. તેમ જ પુણ્ય અને પાપને બરાબર જોગળી શકે છે. જોઈએ તે પ્રમાણે પુણ્યકરણી અથવા શુભકરણી તરફ અનુરાગવાળો થાય છે.

જ્ઞાન પામેલો પ્રાણી પાપનો પરિહાર કરે છે. પુણ્યનું ઉપાર્જન કરવા ઉદ્યમ કરે છે અને જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશની કૃપા વડે આ લોક અને પરલોક એમ બંને લોકમાં સુખી થાય છે.

જ્ઞાન દેવા છતાં પણ નિરંતર વધ્યા કરે છે. જેનું જ્ઞાન દેવાય છે તે વસ્તુ ખૂટી જાય છે એવો સાધારણ નિયમ છે. પરંતુ જ્ઞાન તો જેમ વધારે દેવાય તેમ તેમ વધ્યા જ કરે છે. જ્ઞાનજ્ઞાનની એ ખાસ ખૂબી છે.

ધર્મજ્ઞાન

સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મજ્ઞાનના ઠાતા તો તીર્થંકર ભગવાન તથા ગણધર મહારાજ જ છે. તેથી જ તેમને મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારમ્ મોક્ષમાર્ગના નેના કહેવામાં આવે છે. ચક્રવર્તી વગેરે મોટા મોટા રાજાઓએ ખીજી જાતનાં ધણા મોટા જ્ઞાન આપ્યા હતા, પણ તેનું અત્યારે નામનિશાન પણ રહેલું નથી. ત્યારે તીર્થંકર ભગવાને ધર્મોપદેશ રૂપી જે જ્ઞાન આપેલું હતું તે ઉપદેશ આજે પણ સૂત્રોની અંદર ઉપલબ્ધ છે.

તીર્થંકરના ઉપદેશથી ધણા જીવો તો તે જ ભરે મોક્ષ પામ્યા હતા. અને અત્યાર સુધીમાં તો અનેક જીવોએ તેનો લાભ લીધો છે, લઈ રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ લેશે.

અભયજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા ધર્મના કારણે જ છે. માણસ ધર્મના સિદ્ધાંત સમજે, આત્મા અને કર્મનું સ્વરૂપ સમજે ત્યારે જ જીવ ભયમુક્ત બને. જોઈએ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન તો ધર્મજ્ઞાન જ છે. પરંતુ સાચું ધર્મજ્ઞાન તો તીર્થંકર ભગવાન જ આપી શકે છે. ભગવાને બતાવેલા મોક્ષમાર્ગ આજનારા સાધુ મુનિરાજો આપણને ભગવાનનો ઉપદેશ સમજાવે છે નેથી તેઓ તેટલા પ્રમાણમાં ધર્મજ્ઞાતા કહી શકાય. પરંતુ સાધુ મુનિરાજ કે શ્રાવક ગમે તે હોય પણ તે અધ્યાત્મ જ્ઞાની હોય તો જ અભયજ્ઞાન

આપી શકે. કારણ કે તેઓ જ આત્માનું અને કર્મનું સ્વરૂપ યથાશક્તિ સમજાવી શકે.

અધ્યાપકે અથવા ઉપાધ્યાયે પોતે બહેલા ગંજીર અર્થવાળા પુસ્તકો વંચાવવા, તેનું વિવેચન કરી બનાવવું અથવા તે પુસ્તકોના અર્થ વિષે શ્રોતાના મનનું સમાધાન કરી આપવું, જરૂર હોય તો તે પુસ્તકો બહુવા માટે આપવા વગેરે ધર્મજ્ઞાન દાનના પ્રકારો છે.

જ્ઞાન લેનારની અગવડતાઓ મટાડવી અને તેને જ્ઞાન લેવાની ઉચિત અગવડતા કરી આપવી એ જ્ઞાનદાનનું મોટામાં મોટું લક્ષણ છે. કારણ કે જે મનુષ્ય પોતે જ્ઞાન આપી ન શકે તે પણ જ્ઞાન લેનારને જોઈતી વસ્તુ પૂરી પાડી તેને બહુવામાં ઉત્સાહ પ્રેરે તે પણ પરમાર્થથી જ્ઞાનનો દાતા જ છે.

વળી ધાર્મિક પુસ્તકોનું પ્રકાશન કરી જિજ્ઞાસુ જનોમાં તેને વહેચવા, ધર્મિષ્ઠ અને ધર્મના જિજ્ઞાસુ જનોમાં ધાર્મિક પુસ્તકોની લ્હાણી કરવી, પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓને ધનામ આપવા વગેરે પણ ધર્મજ્ઞાનદાનના પ્રકારો છે.

ધર્મિષ્ઠ, ધર્મપરાયણ મનુષ્યોને સહાયક થાય એવું જ્ઞાન વિશેષ હિટ છે.

મોક્ષાર્થે પ્રવૃત્તિ કરનારા ત્યાગી સાધુસાધ્વીને વસ્ત્ર, પાત્ર, ઓઘો, રજોહરણ, ઔષધ, રહેઠાણ, સચારા-પથારી, અન્ન, પાણી, સૂત્ર, શાસ્ત્ર, પુસ્તકો વગેરે પૂરા પાડવા તે પણ ધર્મદાનના પ્રકારો છે. કારણ કે તેથી સાધુસાધ્વીઓ સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, તપ વગેરે સંયમ પોષક પ્રવૃત્તિઓને સુખપૂર્વક આચરી શકે છે. અજપાન વગેરેના સાધન વગરનો દેહ મોક્ષને અનુકૂળ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી. માટે સાધુ સાધ્વીને

વસ્ત્રપાત્ર વગેરે જરૂરીઆતની વસ્તુનું દાન આપનાર ગૃહસ્થ સાધુ-સાધ્વીના સયમ ધર્મને ઉત્તેજન આપે છે અને તેથી તે ગૃહસ્થ નિર્જરાનો ભાગી થાય છે અર્થાત્ તેના કર્મની નિર્જરા થાય છે એવો ધર્મદાનનો પ્રભાવ છે.

તેવી જ રીતે ધર્મારાધન કરનારા શ્રાવક શ્રાવિકાઓને ધર્મના ઉપકરણો જેવા કે મુહપત્તિ, ઓષો, રત્નોહરણ, આસન, સૂત્રશાસ્ત્ર, તથા બીજા ધાર્મિક પુસ્તકો વગેરે જે કોઈ વસ્તુની ધર્મારાધનમાં જરૂર હોય તે પૂરી પાડવી તે પણ ધર્મદાન અને ધર્મદાનદાનના પ્રકાર છે.

સાધર્મીને આર્થબિલ કરાવવી, ઉપવાસનાં પારણાં કરાવવાં વગેરે પણ ધર્મદાનમાં આવી શકે કારણ કે એથી ધર્મની અનુમોદના કરવામાં આવે છે.

સાધુસાધ્વીને દાન આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવું કે મીઠું, અગ્નિ, ઠંડું પાણી વગેરે સચેત વસ્તુનો સ્પર્શ થવા દેવો નહિ. તેમ જ એ ચીજો ખાસ સાધુના માટે જ બનાવેલી ન હોવી જોઈએ. અને સાધુને આખા પછી બીજા બનાવવી પડે તેમ ન હોવું જોઈએ.

દાન કોને દેવું ?

હવે દાન કોને દેવું તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. દાન લેનાર પાત્ર ત્રિમાણે તો દાનના ત્રણ પ્રકાર થાય—(૧) સુપાત્ર (૨) કુપાત્ર, (૩) અપાત્ર.

પાત્ર એટલે દાન લેનાર માણસ અથવા જીવ. જગતમાં માણસો પણ અનેક પ્રકારના હોય છે. વળી મનુષ્યની શક્તિ એટલી બધી પરિમિત હોય છે કે તે જરૂરીઆતવાળા જગતના સર્વ જીવોને દાન આપી શકે

નહિ તેથી તેણે દાન આપવામાં વિવેક રાખવો જોઈએ. અને તેની શક્તિ પ્રમાણે સારામાં સારી રીતે દાન કરવું જોઈએ.

તેથી તેને પહેલોજ એ વિચાર આવે છે કે દાન કેને દેવું? માણસો તો ઘણા પ્રકારના હોય છે પરંતુ સમુચ્ચયે તેમના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય—(૧) સુપાત્ર (૨) કુપાત્ર અને (૩) અપાત્ર. જે ઉપર જણાવી ગયા છીએ. સુપાત્ર એટલે સદાચારી, નીતિમાન, ધર્મિષ્ઠ અને કુપાત્ર તથા અપાત્ર એટલે દુરાચારી, અનાચારી અથવા અનીતિમાન અને અધર્મી.

સુપાત્ર કે કુપાત્ર દરેક માણસ દુઃખી હોય છે. તો દુઃખી કુપાત્ર એટલે દુરાચારી દુઃખીઓ હોય તેના કરતાં સદાચારીને દાન માટે પસંદ કરવાનું કારણ એ છે કે જેમ રેતાળ ભૂમિમાં ખીતું વાવેતર નિષ્ફળ જાય છે તેમ દુરાચારને આપેલું દાન નિષ્ફળ જાય છે. કારણ કે દુરાચારી માણસ તેને મળેલા દાન, સહાયનો ઉપયોગ દુરાચારના કામમાં જ કરે છે એટલે દુરાચારી પોતાનું પાપ વધાર્યું જાય છે તેથી દાન આપતી વખતે પાત્ર જોવાની ખાસ જરૂર છે.

પરંતુ અહિંયા એક વાત સ્પષ્ટ કરવાની કે કુપાત્ર પણ રોગી કે બૂખ્યો હોય તો તેના તરફ દયા લાવી તેને તે વખતે અન્ન કે દવા આપી તેની બૂખ અને રોગ મટાડવા તેટલું દયા લાવથી કરી શકાય અને તેમ કરવું યોગ્ય છે. પરંતુ દુરાચારી તેને મળેલા દાનનો દુરુપયોગ ન કરે એટલે કે પાપકારી કામ ન કરે તેવી રીતે દાન આપવું જોઈએ.

સુપાત્ર, કુપાત્ર અને અપાત્રની વિશેષ વિગત નીચે મુજબ છે.

અપાત્ર—કુલિંગી સાધુ, મત્રાદિ કરવાવાળા મૃદસ્થ અને હઠ

કરી, ભય બતાવી બળાતકારે પૈસા કઢાવનારા—એ સર્વ અધર્મને માર્ગે જનારા હોઈ તેમને દાન આપવાથી અધર્મને ઉત્તેજન અપાય છે. એટલે એના દાનથી પાપ લાગે છે અને તેવું ફળ નરક નિર્ગોહનું પણ આવે છે. માટે એ તો સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

કુપાત્ર—જિન દિંગ ધારી પણ દ્રવ્યલિંગી મુનિ તથા જૈનાભાસી શ્રાવક, બાહ્ય આચારવાળા પણ અગ્રદાણુ શ્રાવક એ કુપાત્ર છે. તેમને ગુરુબુદ્ધિથી દાન દેનાર મિથ્યાત્વને ઉત્તેજન આપનાર બને છે. અથવા પાપને અનુગોહન આપનાર બને છે. પરંતુ અનુકંષાથી તેને દાન આપી શકાય.

સુપાત્રદાન અપાત્ર અને કુપાત્રને સમગ્ગવવાથી હવે સુપાત્રની કિંમત સમગ્રાઈ જશે. સુપાત્ર માણસ તેને મળેલા દાનથી સત્કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે એટલે દાતા સત્કર્મના ભાગી થાય છે.

જૈન ધર્મ એ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. એટલે જૈન ધર્મ :પાળનાર માણસો એટલે જૈનોને આપણે સુપાત્ર ગણી શકીએ. તેમાં પણ સ્થિતિ અનુસાર ત્રણ ભેદ પાડી શકીએ—

(૧) પંચમહાવ્રતધારી સાધુ સાધ્વી.

(૨) અણુવ્રતધારી શ્રાવક શ્રાવિકા.

(૩) અવ્રતી પણ સદાચારી (સમક્રિતી) શ્રાવક શ્રાવિકા.

વાંચક જોઈ શકશે કે આચારની દૃષ્ટિએ અથવા આધ્યાત્મિક સ્થિતિ અનુસાર ઉપરના ભાગ પાડેલા છે. અને તે ક્રમાનુસાર સુપાત્રદાન પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એમ ત્રણ પ્રકારનાં છે. એટલે મહાવ્રતધારી સાધુ સાધ્વીને આપેલું સુપાત્રદાન અને ત્રીજે નબરે અવ્રતીને આપેલું સુપાત્રદાન છે.

દાનનું ફળ શું ?

પ્રથા દાનોમાં જ્ઞાનદાન, અનુકંષાદાન, અભયદાન, ધર્મદાન અને સુપાત્રદાન એ જ ખરી રીતે શુભ ફળ આપનારાં છે.

જ્ઞાન આપનારની વૃત્તિ અથવા ભાવના ઉપર જ્ઞાનના ફળનો ખાસ આધાર છે. અને તેથી જ આપણે ભાવના અનુસાર જ્ઞાનના ભાગ પાડેલા હતા. જ્ઞાન આપની વખતે ત્રણ જાતની ભાવના થાય છે—

(૧) વ્યવહારિક ભાવના. સસાર વ્યવહારના કામ માટેના કોઈ પણ જ્ઞાન આપતાં વ્યવહારિક લાભનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે. એટલે તે સ્વાર્થી ભાવના હોઈને તેનું ખાસ કોઈ શુભ ફળ મળતું નથી.

(૨) ક્ષયા ભાવના—ક્ષયા ભાવથી આપેલાં સર્વ જ્ઞાન શુભ ફળદાયી છે. અને ભાવનાની ઉત્કૃષ્ટતા પ્રમાણે ફળની ઉત્કૃષ્ટતા હોય છે.

(૩) નિરુપૃહ ભાવના. ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વિના ફક્ત આત્મકલ્યાણ માટે ભક્તિભાવથી, ધર્મભાવનાથી અથવા મોક્ષમાર્ગની ભાવનાથી જે જ્ઞાન કરવામાં આવે તે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે અને તેનું ફળ પણ સર્વોત્તમ મળે છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે નિરુપૃહ ભાવનાવાળો જ્ઞાતા તે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાતા છે. તેનાથી હલકો ખીન્ને નખરે ક્ષયાભાવવાળો જ્ઞાતા છે અને ત્રીજો નખરે સાંસારિક અથવા વ્યવહારિક ભાવનાથી જ્ઞાન કરવાવાળો આવે છે.

જે જીવ આત્મા પોતાના નીતિપૂર્વક ઉપાજ્ઞાન કરેલા ધનનો જ્ઞાન આપવામાં ઉપયોગ કરે છે તે જ્ઞાન જ ફળ આપનારું અમ્ર છે. અનીતિથી ઉપાજ્ઞાન કરેલા જ્ઞાનમાંથી નાનો સરખો કે નજીવો ભાગ જાણે જ્ઞાનમાં વાપરવામાં આવે પણ તેથી તેને તે જ્ઞાન કાયદાકારક નીવડતું નથી એટલે કે તેના જ્ઞાનથી તેની અનીતિનું પાપ ધોવાઈ શકતું નથી.

ધર્માત્મા સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષનું જ્ઞાન શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ભાવપૂર્વક કરવામાં આવે છે તેથી તે જ્ઞાન ઉત્તમ ફળ આપનારું બને છે.

જ્ઞાતા જૈન ધર્મી જાણે હોય પણ તે જો પાત્ર અપાત્રને

વિચાર કર્યા વિના માન, મોટાઈ કે કીર્તિને માટે તેમ જ મિથ્યા મતની વૃદ્ધિને માટે દાન આપે તો તે દાન સંસારનું જ કારણ બને છે. વિવેકવાન વિના ઉત્તમ પાત્રમાં ઉત્તમ દાન થઈ શકતું નથી.

જે જે કારણથી જૈન ધર્મનો હાસ થાય, દેવ, ગુરુ, ધર્મ તથા શાસ્ત્રના અવર્થવાદ બોલાય તથા ચારિત્રનો લોપ થાય તેવા કારણોમાં દાન દેવું ને સંસાર વૃદ્ધિનું જ કારણ છે.

દાન આપતા સંભાળવાનું

દાન આપતી વખતે સત્કારપૂર્વક દાન આપવું. દાન લેનારને અપમાન હાથે તેવી રીતે બોલવું કે વર્તવું નહિ. દાન આપતાં મન બગાડવું નહિ, સંકોચવું નહિ. દાન પોતાને હાથે જ આપવું પણ દાન આપવા માટે બીજાને હુકમ કરવો નહિ. કારણકે તેથી અહંકારની ભાવના આવી જવાથી દાનનું ફળ ઓછું થઈ જાય છે. દાન આપ્યા પછી ફળની શંકા કરવી નહિ. કારણ શંકાથી સ્વાર્થભાવના આવી જાય છે તેથી પણ ફળ ઓછું થઈ જાય છે. અને લાભની આશાથી દાન આપવાથી જોઈએ તેવું શુભ ફળ મળતું નથી.

વળી દાક, મદ્ય, માંસ, કામોદીપક વસ્તુઓ, હથિયાર, ઝેર વગેરે હિંસાકારી વસ્તુઓમાંથી કોઈ પણ વસ્તુનું દાન આપવું નહિ, કારણ કે હિંસાકારી વસ્તુનું દાન પાપફળદાયી છે.

દિગંબર મત પ્રમાણે

દાનના પ્રકાર

દિગંબર સંપ્રદાય માણસની જરૂરીઆત પ્રમાણે દાનના ચાર પ્રકાર પાડે છે—

(૧) આહારદાન (૩) શાસ્ત્રદાન.

(૨) ઔષધદાન (૪) અભયદાન.

બીજી રીતે ચાર પ્રકાર

આમાં પણ મતભેદ છે. અને કેટલાકે ચાર પ્રકાર કહે છે તેની વિગત નીચે પ્રમાણે છે—

૧. કથાદાન—સર્વ પ્રાણીને અભયદાન આપવું તે. એટલે આ અભયદાન જ છે.

૨. પાત્રદાન—મુનિ આદિને દાન આપવું તે. એટલે આ કલ્પ પાત્રદાન છે.

૩. સમક્રિયાદાન—ગૃહસ્થને દાન આપવું તે. એટલે આ લૌકિક દાન છે.

૪. અન્વયદાન—પુત્રાદિને ધન વગેરે આપવું તે. એટલે આ ઉચિતદાન છે.

આ ચારેય જ્ઞાનનું વિવેચન આગળ અપાઇ ગયું છે.

દિગ્બરોમાં મુખ્યત્વે તો ઉપર પહેલા કહેલા ચાર પ્રકાર વિશેષ રીતે માન્ય હોય એમ લાગે છે. વળી તેમાં (૧) નિશ્ચય અને (૨) વ્યવહારથી એમ દરેકના બન્ને વિભાગ પાડે છે.

નિશ્ચયથી

જ્ઞાનના ચાર પ્રકાર

નિશ્ચયથી ચાર પ્રકારની વિગત તેઓ નીચે પ્રમાણે બતાવે છે—

(૧) નિશ્ચય આહાર દાન—વેદનીય કર્મોના નાશ કરીને પોતાના અને પરના આત્મામાં એવો અવ્યાપાધ ગુણ પ્રગટ કરવો કે તેથી ક્ષુધા લાગે જ નહિ. એટલે જૂખને શમાવવા માટે આહારની આવશ્યકતા રહે નહિ. એ નિશ્ચય આહાર દાન છે.

(૨) નિશ્ચય ઔષધિ દાન—જન્મ જરા મૃત્યુ એ ત્રણ

રોગથી સ્વ-પરના આત્માને છોડાવીને અવિનાશી અખડ સુખ પ્રાપ્ત કરાવવું એ નિશ્ચય ઔષધ જ્ઞાન છે.

(૩) નિશ્ચય શાસ્ત્ર જ્ઞાન—સ્વ-પરના આત્મામાં સમ્યગ્ જ્ઞાનશક્તિનો વિકાસ કરવો તે નિશ્ચયશાસ્ત્ર જ્ઞાન છે.

(૪) નિશ્ચય અભયજ્ઞાન—સ્વ-પરના આત્માને વિષય કપાયરૂપ પ્રબળ વૈરીઓથી બચાવવા તે નિશ્ચય અભયજ્ઞાન છે.

વ્યવહારથી

જ્ઞાનના ચાર પ્રકાર

વ્યવહારથી આહારજ્ઞાન અને ઔષધિજ્ઞાન તે લૌકિકજ્ઞાનના ભાગ જેવા છે.

આહારજ્ઞાનના મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકાર પડે છે—(૧) જૈનેતરને, (૨) શ્રાવકને અને (૩) મુનિને આહારજ્ઞાન.

પહેલો પ્રકાર અનુક્રપાદાનમાં આવી જાય છે. બીજા પ્રકારમાં અનુક્રપાદાન તથા સ્વામીવાત્સલ્યનો સમાવેશ થાય છે.

ત્રીજો પ્રકાર સુપાત્રજ્ઞાનમાં આવી જાય છે. આ પ્રકાર ખાસ મહત્વનો છે કારણ કે તે ગ્રહાપુણ્યના લાભનું કારણ છે. સુપાત્રમુનિને આહાર દેવાનું ભાગ્ય બહુ થોડાંને પ્રાપ્ત થાય છે. સુપાત્રમુનિને ભક્તિથી અપાયલા આહારજ્ઞાનથી દાતાને સદ્ગતિ મળે છે, એટલું જ નહિ પણ મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધવાની તેને સરળતા અને સુવ્યવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે.

ઔષધિજ્ઞાન સંબંધમાં ખાસ કહેવા જેવું એ છે કે હાલના વખતમાં ઘણા જૈનસંઘો તેમના તરફથી ઇસ્પતાલો, દવાખાનાઓ ખોલે છે. અને તે સર્વ દવાખાનાં ફક્ત એલોપથી વૈદકશાસ્ત્રને અનુસરનારા જ હોય છે. એલોપથીમાં ઘણી ખર્ચી દવાઓ

પ્રાણી હિંસાથી જ બનેલી હોય છે. અને તેવી સાવધ દવાઓ સંધના ધર્માદા દવાખાનામાં વપરાય છે. આ ધણુ-ધણુ જ અધિકૃત કાર્ય થાય છે. જેનોના દવાખાનામાં હિંસાથી ઉત્પન્ન કરેલી સાવધ દવાઓ વપરાય તે ધણુ જ શોચનીય છે.

જેનોના દવાખાનામાં દેશી નિર્વંધ દવાઓ કેમ વાપરવામાં નથી આવતી અને દેશી વૈદોને ત્યાં કેમ રાખવામાં નથી આવતા તે સમજાવું નથી.

ઉપરાંત હોમીયોપેથીની દવાઓ પણ નિર્વંધ હોય છે, સસ્તી હોય છે અને ધણુખરુ જલ્દી અસર કરનારી હોય છે. છતાં હોમીયોપેથીના ડોક્ટરને જૈન દવાખાનામાં રોકવામાં નથી આવતા કે હોમીયોપેથીની દવા વાપરવામાં નથી આવતી એ પણ ધણુ જ શોચનીય છે.

વળી કેટલાક સહૈયામાં તો જૈનો પાસેથી જૈનો માટેના દવાખાના ખોલવા માટે નાણાં ઉધરાવીને અને નામ પણ જૈન દવાખાનાનું રાખીને પોણાથી પણ વધારે પ્રમાણમાં તો જૈનેતરોને લાભ આપવામાં આવે છે.

એવા જૈન દવાખાનાઓની વ્યવસ્થા જ એવી હોય છે કે જૈનોને તેનો લાભ મળી શકતો નથી એટલે બહુ જ થોડા જૈનો લાભ લઈ શકે છે. આવી સ્થિતિ પણ જૈનોને માટે જરાય શોભાસ્પદ નથી.

દાન દેનારાઓએ પણ આવી રીતની ખોટી વ્યવસ્થા ન થાય તે માટે ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

અસ્તુ.

શાસ્ત્રદાન એ ધર્મદાનનો એક પ્રકાર છે અને અભયદાનની વિગત આગળ અપાઈ ગઈ છે તે પ્રમાણે જ છે.

લાભ પ્રમાણે ચાર પ્રકાર

આ ઉપરાંત વળી દ્વિગુણે લાભ પ્રમાણે દાનના ચાર ભાગ આ પ્રમાણે પાડે છે.

(૧) ભક્તિદાન.

(૩) સમદાન.

(૨) કર્ણદાન.

(૪) કીર્તિદાન.

પહેલું ભક્તિદાન એ સુપાત્રદાનનો જ પ્રકાર છે. કારણ કે પોતાનાથી અધિક ગુણવાળાને દાન કરવું તે ભક્તિદાન એમ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. ગુણીજનને ભક્તિભાવથી દાન કરવામાં આવે છે. એટલે ગુણીજનને સુપાત્ર ગણવામાં આવે છે. એટલે ભક્તિદાન એ સુપાત્ર દાનનું જ ખીજુ નામ છે.

ખીજુ કર્ણદાન એ અનુકંપાદાનનું ખીજુ નામ છે તેનું વિવેચન આગળ અપાર્ષિ ગયું છે.

ત્રીજુ સમદાન છે તે ઉચિત દાનનું ખીજુ નામ છે. અને ચોથું કીર્તિદાન છે. એ બંનેની વિગત પણ આગળ અપાર્ષિ ગઈ છે,

દાન

લેખક

મુનિશ્રી જયવિજયજી

એરણી ચોરી કરે, સોયનું કરે દાન,
હુએ ચઢી નીરખતા, ક્યારે આવે વિમાન.

એ કહેવત પ્રમાણે અતીતિ તથા અસત્યના માર્ગે ચાલી કુંડ, કપટ અને પ્રપચોની બાજી ખેલી લાખો રૂપીઆ કમાનારા પાંચ પચીસ હજારનું ધર્મસ્થાનક બધાવે કે નોકારશી સ્વામી વાત્સલ્યના જામણવારો કરે કે બીજા કોઈ ધર્મદ્વિ કાર્યમાં ખર્ચે તોપણ તેમને 'અહિંસા પરમે ધર્મ'ના અનુયાયી ગણી શકાય નહિ.

તત્ત્વજ્ઞાન અથવા પરમાર્થ માર્ગ પામવાની તીવ્ર ઇચ્છા કરનારને જિજ્ઞાસુ કે મુમુક્ષુ કહે છે. અને જે જિજ્ઞાસુ જીવ માર્ગની સન્મુખ થાય ત્યારે તેનામાં માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણો હોવા જ જોઈએ.

પ્રથમ ગુણસ્થાનમાં પરમાર્થ માર્ગ સન્મુખ થયેલ આત્મજ્ઞાન પામવાને પાત્ર થયેલ તત્ત્વજ્ઞાન પામવાની ભૂમિકામાં રહેલ, પરમાર્થના ઉમેદપણાની દશામાં આ ગુણસ્થાનક હોય છે, જેમાં પાંત્રીશ (૩૫) ગુણ પ્રગટ થાય છે.

તેમાં પ્રથમ ગુણ 'ન્યાયસંપન્ન વિમલઃ' ન્યાયથી જ પૈસો મેળવવો. બીજો ગુણ શિષ્ટાચાર પ્રશસા એટલે સદ્ગુણો તથા સદાચરણ પ્રત્યે જ પ્રીત રાખવી. આ પાંત્રીશ ગુણોમાં ગૃહ વ્યવહાર, કુટુંબ વ્યવહાર, આહાર વ્યવહાર, કપટી વ્યવહાર, લગ્ન તથા વિવાહ વ્યવહાર અને ધર્મ વ્યવહાર વગેરે આખા ગૃહસ્થાશ્રમના જીવનની રૂપરેખાનો ચિતાર આવી જાય છે.

હવે મૂળ દશાનો વિચાર કરીએ કે- 'ન્યાયસંપન્ન વિમવઃ' એ તો એકઠે એકની માફક પ્રથમ જ શુભ છે. પાપા વિના જેમ મહેલ નિરર્થક છે, તેમ સત્ય અને ન્યાય વિના દાન પૂણ્ય સર્વ નિરર્થક છે અર્થાત્ મોક્ષ માર્ગ આપનાર નથી, પણ સંસાર ફળ આપનાર છે.

બીજા, ભૂમિ તથા વરસાદ એ ત્રણે પ્રકારની સંપૂર્ણતા હોય તો જ ફળની પણ વિશેષ વૃદ્ધિ થાય છે અને ત્રણમાં બીજા બનેલ હોય, વરસાદ ન હોય અથવા ભૂમિ હારયુક્ત હોય એમ એ ત્રણમાંથી એકની પણ ખામી હોય તો આ ફળનો અભાવ થાય છે અને ત્રણમાં જેટલી મહત્તા હોય તેટલી ફળની ન્યૂનતા હોય છે.

તે જ દ્રષ્ટાંતે દાન, પુન્ય, વગેરે ધર્મક્રિયાઓ કરવા છતાં આત્મોન્નતિ થતી જણાતી નથી, કર્માવરણોની ક્ષીણતા થતી જણાતી નથી, કંધાય વિષયાદિ દોષો, આશા, તૃષ્ણા તથા માયાની મહત્તા થતી નથી, તેનું કારણ અનીતિ અને અસત્ય દોષથી સત્કળનો નાશ થતો જણાય છે. મહુ દૂધપાકમાં જેમ અદ્ય એર પડવાથી બધો દૂધપાક કંડવો થાય છે, તેમ સત્ક્રિયામાં અનીતિ તથા અસત્યરૂપ એર પડવાથી ક્રિયા નિષ્ફળ થાય છે.

શાલિભદ્રનો પૂર્વ ભવનો જીવ પોતે રખારી કુળમાં ગરીબ સ્થિતિમાં હતો. પૂર્વના દિવસે પાડોશીના ઘરે મિષ્ટાન્ન જેઈ તે ઘેર માતા પાસે નેવા સ્વાદિષ્ટ ખોરાકને માટે રોવા લાગ્યો. ગરીબ માતા પાસે પૈસાનું સાધન ન હોવાથી છોકરાને તેવી હઠ ન કરવા સમજાવ્યો, પણ અજાણક સમજ્યો નહિ અને વધારે રોવા તથા તોફાન કરવા લાગ્યો. એટલે પાડોશીને ઢ્યા આવતાં કોઈએ દૂધ, કોઈએ સંકર અને કોઈએ ચોખા આપવાથી તેની માતાએ ખીર ખનાવી.

મહા મુશીબત અને રૂઢની ખેદ કરી ખીર મેળવનાર બાળકને ખીર ઉપર તીવ્ર પ્રીતિ છતાં સસ્કારબળને લઈ તેના અંતરમાં સ્વાભાવિક ગુરુભક્તિની સ્ફુરણા થઈ કે, 'જે તપસ્વી સાધુ મહાત્મા આવે, તો

તેની ભક્તિ કરી તેને ભિક્ષા આપી ભોજન કરું.’ “ભાવના સદશી સિદ્ધિ:” તે બાળકની નિર્મળ ભાવનાથી તરત માસોપવાસી સાધુ પારથુર્થે તે ગરીબને ઘેર ભિક્ષા લેવા આવ્યા. દિવ્ય મૂર્તિ સાધુને દેખતાં જ તેના રોમેરોમમાં આનંદ વ્યાપી રહ્યો. તરત જ હર્ષથી ઉભા થઈ પ્રસન્ન ચિત્તથી મુનિના પવિત્ર ચરણમાં શિર નમાવી બે હાથ જોડી સપ્રેમ વદન કરી ક્ષીરની ભિક્ષા આપવા તૈયાર થયો.

ધર્મશાસ્ત્રોમાં જણાવ્યું છે કે પૌદ્ગલિક પદાર્થો કરતાં પારમાર્થિક સન્નિભિતો ઉપર જેને ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ હોય તે પરમાર્થ નિભિતાને જોઈ પ્રસન્ન ચિત્તવાળો હોય છે, તેવા પરમાર્થ-નિભિત પ્રત્યે પ્રેમ કરનાર પુણ્યાતુલ્યધી પુણ્ય બાંધે છે અને તે અદ્વિતીય જ હોય છે.’

આ હરમાન મુજબ તે ગોપબાળકની પશુ તેવી જ પ્રીતિ અર્થાત્ ખેદ-રૂદ્ધનથી કુષ્ટે મેળવેલ ખીરમાં પોતાની તીવ્ર લાલસા છતાં સૌમ્યમૂર્તિ સાધુને નિરખતાં જ ક્ષીર પ્રત્યેની ઉત્કૃષ્ટ લાલસા મદતને પામી અને મહાંતમા પ્રત્યે પ્રીતિની ઉત્કૃષ્ટતા થઈ એટલે તરત ક્ષીરના વાસણને ઉપાડી મુનિને આપવા પહેલાં ક્ષીર પ્રત્યેની પ્રીતિ જો કે મદ થઈ છે, તથાપિ સર્વથા તે ક્ષીર પ્રત્યેનો મોહ ક્ષીણ થયો નથી, તેથી અંધાં ક્ષીર મુનિને આપવાનો મનમાં સંકલ્પ થયો. એટલે ક્ષીરની અર્ધ ભાગની ખર્ચ પડે માટે ક્ષીરની વચ્ચે, ક્ષીટા તાણ્યો, પરંતુ પરમાર્થ માર્ગના ક્ષાતા એવા સત્પુરુષ પ્રત્યેની પ્રીતિમાં દેહાધ્યાસ બુદ્ધિ અને જગદ્ગાર વૃત્તિનો લય થઈ ગયેલ હતો, સતમય વૃત્તિની એકાગ્રતા ન થાય તો પરાભક્તિ જ નથી અને તેવી સાચી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ વિના મોક્ષ પશુ નથી.

‘અહાં ! મારે ગરીબને ઘેર જગમ કલ્પવૃક્ષ ! અહા ! મારે ત્યાં સત ભગવાનનાં પંગલાં ! આજે મારો દિવસ અને જન્મ સફળ થયો.’ એમી શુદ્ધભક્તિની ઉત્કૃષ્ટ ધારામાં અતઃકરણ હૃદયસિત થતાં પ્રેમભક્તિના પ્રયત્ન વેગમાં પોતે શુદ્ધમાં એકમય થઈ જવાથી ‘આ મારી ક્ષીર છે

અને હુ એને આપુ છુ તથા આ મારા ગુરુ છે અને ક્ષીર લે છે, આ સત મહાત્માને આટલી ક્ષીર આપીશ અને આટલી મારા માટે રાખીશ, એવી દેહાધ્યાસ અને જગજગત્કારવૃત્તિ રૂપ દ્વંદ્વભાવનો ધ્વંસ થવાથી ગુરુના પાત્રમાં બધી ક્ષીર પડી ગઈ, ત્યાં સુધી પણ ક્ષીર પ્રત્યે લક્ષ્ય જ ન રહ્યું.

તેમ જ ગુરુ પણ સમયગ્ર મહાત્મા હતા. આ ગરીબના ધરની બધી ક્ષીર પોતાના ઉદરનુ પોષણ કરવા તેમને એક રામમાં અણુમાત્ર પણ ભાવના ન હતી, પરંતુ ક્ષીરના જ્ઞાનથી મહાત્માની ઉત્કૃષ્ટ સેવા ભક્તિએ ચડેલ અતઃકરણને ક્ષીર થોડી નાખવા અથવા ‘હવે નાખીશ નહિ’ એવા શબ્દોથી રખણના ચતાં આત્મસિદ્ધિ થવામાં મારા શબ્દો તેના ઉત્કૃષ્ટ ભાવને રખણિત કરી અતરાયરૂપ થશે એમ જાણી નિરૂપાયે મહાત્માને મૌન ધારણ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ હતી.

આ ક્ષીરના અદ્ય જ્ઞાનથી પણ તે આત્મા શાસ્ત્રભદ્રનો જન્મ પામી ઋદ્ધિસંપન્ન થયા અને સવાર્યસિદ્ધિ વિમાનમાં સુખ ભોગવી એક ભવમા મોક્ષે જશે.

અરિમર્દન નામના રાજા એક સાધુ મહારાજને એક જ વસ્ત્ર વહોરાવવાથી તે જ ભવે અનંત કર્માવરણોનો લય કરી અવ્યાપાધ એવા પરમપદને પામ્યા. શાસ્ત્રમાં પણ ચિત્ત (નિર્મળ ભાવ) વિત્ત (ન્યાયસંપન્ન) પાત્ર (સદ્ગુરુ) એ ત્રણેના સમન્વય યોગથી જ સિદ્ધિ થવાનું જણાવ્યું છે.

શંખરાજા અને તેની રાણી મુનિને માત્ર દ્રાક્ષજળના જ્ઞાનથી નવમે ભવે નેમનાથ તીર્થંકર અને રાજેશ્વરીનો જન્મ પામી મોક્ષે ગયા.

બલભદ્ર મુનિને હુખ્યો આહાર આપનાર સુતાર એકાવતારી થઈ મોક્ષે જશે.

આ ઉપરથી આપણને વિચારવાનું છે કે એક જ મહાત્માને માત્ર એક જ વખત આહાર, પાણી, વસ્ત્રાદિ સામાન્ય વસ્તુના દાનથી એક થે વા ત્રણ કે તે જ ભવે મોક્ષપદને પામ્યા તથા પામવાના હળરો દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં મોજુદ છે. જ્યારે અત્યારે આપણે સેકડો મુનિઓને હળરો ઉચા ઉચા સ્વાલ્કિટ ખોરાકો, પાત્ર, વસ્ત્ર વગેરે હળરોના કિંમતી દાન આપ્યા છે અને આપીએ છીએ; છતાં માત્રા ધરતી ક્ષીર આપનાર અથવા શૈર પાણી આપનાર જેટલી અંતર નિર્મળતા વા આત્મસિદ્ધિ અર્ધ વા થતી જણાય છે કે નહિ ? અરે ! તેના જેટલી નિર્મળતા કે શ્રેયતા થવી તો દૂર રહી; પરંતુ તેનાથી અધ્ધપાંશે પણ નિર્મળતા જણાય કે નહિ ? જો તેમ ન જણાતું હોય તો શું સમજવું ? તો ધીરા ભક્તની કહેવન પ્રમાણે—

“કાંતો ગુરુ આવળીઓ મળીયો, કાંતો જીવ તું પાપી,
ધર્મ પ્રયાસ અનંતા કરતાં, કર્મજળ નવી કાપી રે.”

આ પ્રમાણે કાં તો ગોપબાળકની ક્ષીર લેનાર નિષ્કામી પરોપાકરી સંત નહિ અને કાં તો ગોપાલક જેટલી ચિત્તની પ્રસન્નતા ઉલ્લપંતા નિર્મળતા નથી, નહિ તો સેકડો સાધુઓને હળરોનું દાન કરનાર તથા હળરો રૂપિયા ધર્મ માર્ગે ખરચનારાના આત્માની ઉત્કૃષ્ટતા, નિર્મળતા થયા વિના રહે જ કેમ ?

કદાચ બધી કોઈ બચાવ કરશે કે અમે આપેલ દાનની હમણા શું ખબર પડે ? એ તો આવતા અથવા પછીના કોઈ ભવમાં તેનું ફળ જણાશે.’ તો ઉત્તરમાં જણાવીશ કે, ‘ફળની ઇચ્છા કરનારને દાનથી પરમાર્થ માર્ગ મળતો નથી, પણ સંસારની જ વૃદ્ધિ થાય છે. નિષ્કામ કર્મ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે. જેથી તમે આપેલ દાનનું ફળ ભવિષ્યમાં એ ચાર કે પચીસ ભવે તમને ભક્ષે મળે, તમારા આપેલ દાનથી ભવિષ્યમાં તમને ધનાઢ્યપણું કે રાજપણું

મળે તેની સાથે અમારે સબધ નથી અથવા કૃળમા અમે ભાગ લેવા ઇચ્છતા જ નથી. તમને ભવિષ્યમાં કૃળ મળે કે ન મળે અથવા નરત મળે કે હનર ભવ પછી મળે, તેનો અહીં સબધ નથી.

અહીં તો આટલું જ જણાવવાનું છે કે, તમે સાધુ મહાત્માઓની ભક્તિ કરી દાન પુન્યમાં હનરો વાપર્યા પહેલા તમારા હૃદયમાં જે આશા તૃષ્ણા માયાદિ દોષો હતા, કપાય વિપયાદિતુ જે બળ હતું, સ્ત્રી, ધન, કુટુંબ તથા દેહ પ્રત્યેનો જે મોહ હતો, તે હનરોનું દાન કરતાં તમારા હૃદયમાંથી ક્ષીણ કેટલા થયા ? મોહ મૂર્છા કેટલી ઓછી થઈ ? છળ પ્રપચમાંથી કેટલાક મુક્ત થયા ? અનીતિ અસત્યથી કેટલા છૂટ્યા ? દયા, શાંતિ, પરોપકાર ઐક્યતા, નીતિ, સત્ય, ક્ષમા વગેરે સદ્ગુણોની કેટલી વૃદ્ધિ થઈ ?

જો દોષ પ્રવૃત્તિનો નાશ અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ દાન આપ્યા પહેલાંના કરતા દાન આપ્યા પછી ન થઈ હોઈ તો તમે કરેલ પ્રવૃત્તિ તે વાસ્તવિક સાચી નથી, પણ તેમાં કાંઈક ઝેર પડી ગયું છે.

કૈન શાસ્ત્રમાંથી કોઈ પણ વિદાન સાધુ કે શ્રાવક એવું સિદ્ધ કરી આપશે કે, કુલ કપટ, છળ પ્રપચ, અનીતિ કે અસત્યના મદાપાપમાં ગ્રાણો રૂપિયા કમાઈ હનરોનું દાન કરી ઉપાશ્રય ચણાવી, ધર્મશાળા કે પાઠશાળા બંધાવી, ઉત્તમણ કે મહોત્સવ કરી, દેવ સુર ધર્મના નિમિત્તે કલેશ કુસંપ વધારી, વૈર વિરોધ બાંધી કોઈ દમન રૂપિયા ખર્ચી, હનરોનું દાન કરી, અનીતિ વા અસત્ય પેનાની કમાણીનું દાન કરી કોઈ પણ મોક્ષે ગયો હોય તેનો એક પણ દાનના કૈન શાસ્ત્રોમા છે જ નહિ.

માટે આપને ગ્રાણો રૂપિયાનું દાન સમાજમાં જે વર્ધોવર્ધ થાય છે, છતાં અમાનની દરેક પ્રકારે પડતી થવાનું કારણ એ જ છે કે, નીતિ તથા અસત્યના ગ્રાણો રૂપિયા મેળવી હનરોનું દાન કરી

ધર્મની બ્રહ્મતા થઈ ગઈ છે. સત્ય નીતિથી કમાયેલ પૈસાનું સત્પાત્રમાં નિષ્કામપણે અર્પણ પણ દાન કરવાથી જ આત્માની સિદ્ધિ છે, પણ અનીતિ, અસત્ય અને સકામ લાવનારો લાભો રૂપિયા દાન કરનારને પરમાર્થ માર્ગનો અંશ પણ મળી શકે તેમ તથી, એ વાત નિર્વિવાદ સત્ય છે.

શાસ્ત્રોમાં અનીતિ, અસત્ય તથા સકામપણાથી થતી ધર્મકરણીને આત્મઘાતી ક્રિયા કહી છે.

આ લોક પરલોકની વાંછનાએ, ધન, ધાન્ય, સ્ત્રી, કુટુંબ કે રાજ્યની ઇચ્છાએ, પૌરુષાલિક સુખની ઇચ્છાએ, માન પૂજા મેળવવાની લાલસાઓને ગરલ ક્રિયા તથા વિષ ક્રિયા (ગરલ વા ઝેરની માફક આત્માનો ઘાત કરનારી) કહી છે, જેથી પરમાર્થ માર્ગનો ઘાત થાય છે અને સસારની વૃદ્ધિ થાય છે.

૩

જ્ઞાન અને ઉદારતા

પ્રવચનકાર :

આચાર્યશ્રી વિજયરામચંદ્રસૂરિજી

*

ઉદારતા એ જ સદાચાર રૂપી
વૃક્ષનું બીજ છે.

*

માનવજીવનમાં ઉત્તમોત્તમતાની અમે
અધમાધમતાની પણ શક્યતા

માનવજીવનની મહત્તા સદાચારને આભારી છે. સદાચારોનું સુંદરમાં સુંદર કોટિનું આચરણ એક માત્ર મનુષ્યથી જ શક્ય છે. સર્વોત્તમ કોટિના સદાચરણવાળું જીવન તો માત્ર માણસો જ જીવી શકે છે; નથી એવું જીવન નારકીના જીવો જીવી શકતા, નથી એવું જીવન તિર્યચના જીવો જીવી શકતા કે નથી એવું જીવન દેવલોકના જીવો પણ જીવી શકતા ! અને એથી જ તત્ત્વજ્ઞાની મહાપુરુષોએ આ મનુષ્યજન્મની મહત્તા ગાઈ છે.

અન્ય ગતિઓના જીવોનાં જીવનો કરતાં મનુષ્યગતિના જીવોનાં જીવનોની આ મોટામાં મોટી વિશિષ્ટતા છે, પરન્તુ આ મનુષ્યજન્મ એ મોટામાં મોટું ભયસ્થાન પણ છે. અધમાધમ આચરણોની પણ જે શક્યતા આ મનુષ્યગતિમાં છે, તેવી શક્યતા અન્ય ગતિઓમાં નથી. આ જીવન એવું છે કે આને અધમાધમ પ્રકારે પણ જીવી શકાય. આમ છતાં પણ, આ જીવનમાં ઉત્તમોત્તમ પ્રકારનાં સદાચરણથી જીવવાની શક્યતા હોઈને જ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આ જીવનની મહત્તા ગાઈ છે.

‘મારૂં જીવન અધમાધમ કોટિનું’ પણ બની શકે છે.’ એ વાતનો ખ્યાલ રાખીને, માણસે ખૂબ સાવચેત બની જવું જોઈએ અને ‘મારૂં જીવન ઉત્તમોત્તમ કોટિનું’ પણ બની શકે છે’ એ વાતનો ખ્યાલ રાખીને માણસે પોતાના જીવનને સર્વોત્તમ કોટિના ગણાય તેવા સદાચરણથી સમલકૃત કરવાના પ્રયત્નમાં લાગી જવું જોઈએ. નારકો, તિર્થંત્રો અને દેવતાઓ પણ જે ન કરી શકે, તે માનવી શક્ય છે એ વિચારથી આત્મામાં જોમ પેદા કરવું જોઈએ અને ‘કેમ મારૂં જીવન સદાચરણમય અને’ એ લક્ષ્યથી બધા પ્રયાસો કરવા જોઈએ.

જ્યાંથી વધુમાં વધુ નીચી ગતિમાં પહોંચી શકાય અને જ્યાંથી ઉત્તમોત્તમ સ્થાને પણ પહોંચી શકાય એવું આ મનુષ્યગતિનું જીવન છે. આ કાળમાં આ ક્ષેત્રમાંથી માણસો એટલે બધે નીચે કે એટલે બધે ઉંચે પહોંચી શકતા નથી, છતાં પણ ઉત્તમોત્તમ સ્થાને પહોંચવાના પ્રયાસો તો અન્ય ગતિઓના જીવો ન કરી શકે તેવા કરી શકે છે. આપણે આવા મનુષ્યજીવનને પામ્યા છીએ, એટલે જ આપણને તત્ત્વજ્ઞાની મહાપુરુષો એ જ એક પ્રેરણા કર્યા કરે છે કે આત્માને ઓળખો અને આત્માના ભક્ષાને માટે સદાચરણશીલ બનવાનો આય તોટલો પ્રયત્ન કરો.

દાનેશ્વરી ઉદાર જ હોય એવો નિયમ નહિ

જેણે પોતાના જીવનને સુદર પ્રકારે સદાચરણશીલ બનાવવું હોય તેણે સૌથી પહેલાં ઉદારતા ગુણને કેળવવો જોઈએ. ઉદારતા વિના સદાચરમય જીવન જીવી શકાય એ શક્ય નથી. સદાચાર ૬૫ વૃક્ષ માટે ઉદારતા બીજની ગરજ સારે છે.

દાનેશ્વરીપણ એ જ ઉદારતા છે એમ નથી. દાનેશ્વરીપણ એ પણ ઉદારતાનું એક ફળ છે એમ કહી શકાય, પણ દાનેશ્વરી ઉદાર જ હોય એવો નિયમ નહિ. દાન ધણું દેનારો પણ ઉદારતાથી દાન ન દેતો હોય અને કોઈને કોઈ પ્રકારની દુન્યવી સ્વાર્થથી દાન દેતો

હોય એ અશક્ય નથી. ઉદાર હોય તે શક્ય હોય તો જાત્રમાં ભડારોના ભડારો દઈ દે એમાં ના નહિ. પણ જ્ઞાનમાં ભડારોના ભડારો દઈ દેનારો ય ઉદાર ન હોય એ શક્ય છે.

ઉદારતા હૃદયની વિશાળતા માગે છે. પોતાના સુખના ભોગે પણ પરાયા સુખની વાછા અને તે પણ પોતાના કોઈ-પણ પ્રકારના દુન્યવી સ્વાર્થ વિના જ, એ ઉદારતા છે. જેનામાં આવી-ઉદારતા હોય, તે શક્ય હોય તો પરોપકાર માટે સર્વસ્વને તજવાની તૈયારી ખતાવ્યા વિના રહે જ નહિ. આપી શકે તે જ ઉદાર એમ નહિ, પણ નિઃસ્વાર્થપણે આપવાની વૃત્તિવાળો જ ઉદાર.

ઉદારતા અન્ટઃકરણની વસ્તુ છે. જ્ઞાનાનિક એતું કળ છે. જ્ઞાન કરવા માટે સામગ્રી જોઈ એ અને એ તો પુણ્યના યોગ વિના મળે નહિ. ત્યારે જેને પુણ્યના યોગે ધણી સામગ્રી મળી હોય, તે જ ઉદાર બની શકે? ના, ઝોછામા ઝોછી સામગ્રીવાળો પણ ઉદાર બની શકે. જે કોઈ બીજાને દઈ શકે નહિ તે ઉદાર નહિ એમ નથી, પરંતુ જેને કશા પણ દુન્યવી, સ્વાર્થ વિના દેવાનું મન થાય છે તે ઉદાર છે.

પોતાના જ સુખનો વિચાર કરનારમાં ઉદારતા આવે નહિ.

આવી સ્થૂલ ઉદારતાનું શિક્ષણ, એ આર્યદેશમાં નવાઈનો વિષય ગણાય નહિ. આર્ય દેશની સુન્દર સંસ્કૃતિમાં ઉછરેલાઓને તો ઉદારતાનું શિક્ષણ બાળપણમાંથી મળે. માતા, પિતા અદ્વિ વડિલો તેમ જ શિક્ષણજ્ઞતાઓનું વર્તન જ એવું હોય કે બાળકો ઉપર ઉદારતાના સંસ્કારો સીચાયા કરે. એને એમ થયા જ કરે કે આપણે તો દુઃખ વેઠી લઈને પણ બીજા દુઃખીઓના દુઃખને નિવારવાનો ઉપાય કરવો જોઈ એ.

આર્ય દેશમાં વડિલોના આચરણ દ્વારા પણ એ સંસ્કારો મળે અને ભણતર પણ એવું હોય કે એના દ્વારા એ જ સંસ્કારો પોષાય.

કરે. વર્તમાનની તમારી રહેણી-કરણી અને આત્માની શિક્ષણપદ્ધતિ લગભગ એવા પ્રકારની છે કે ગમે તેમ કરીને પણ મારે જ સુખી થવું, એવા સંસ્કારો બાળકોમાં રહે થવા પ્રાપ્ત છે.

જે માણસ કેવળ પોતાના સુખનો જ વિચાર કરે, તેનામાં ઉદારતા આવે નહિ. બીજાઓના સુખનો વિચાર આવ્યા વિના, ઉદારતા આવે જ શી રીતે? બીજા પણ સુખી થાય તો ઠીક, એવી ભાવના આવે તો 'બીજાઓ સુખી થાય એ માટે હું કંઈક કરું' એવી ઉદારતાની થોડી પણ વૃત્તિ પ્રગટે.

અજો તો પોતાના સુખમાં મશગૂલ બન્યા રહેવાની વૃત્તિ કેળવાતી જાય છે અને એથી જ ઉદારતાને પ્રગટાવવાનું દાર છે, તે અંધ થતું જાય છે. ઉદારતા ત્યાગ માગે છે, ન્યારે આજે માટે ભાગે વૃત્તિ ત્યાગની નથી, પણ ભોગની છે. તમે ભોગમાં જ મશગૂલ હો અને બીજાઓના સુખનો વિચાર કરવા જેટલી તૈયારી પણ તમારામાં ન હોય, તો બ્રાહ્મણ સાંભળવા માત્રથી ઉદારતા થોડી જ આવી જવાની છે? અહીં તમારી પાસે મુકાતી વાતોનો તમે વિચાર કરો અને નિર્ણય કરો કે 'કોઈના ય તરફ જોયા વિના મારે તો ઉદાર બનવું જ છે, તો તમને જરૂર લાગે થાય.

ભોગને બદલે ત્યાગના વિચારની પ્રધાનતા આવવી જોઈ એ. એમ થવું જોઈ એ કે 'જનાવરોમાં પણ પોતાના સુખનો વિચાર હોય છે, ન્યારે હું તો માણસ છું. મનુષ્ય થઈને હું મારા સુખનો જ વિચાર કરું, તે બ્યાજખી નથી. મારા નિમિત્તે મારી પાસેનાં સાધનો દ્વારા બીજાઓના દુઃખનું નિવારણ થાય, બીજાઓના સુખમાં હું નિમિત્ત બનું, એમાં જ મારી માણસાઈ છે.'

ઉદારતાના થોગે થતો શુશ્રુષિકાસ

સાચી ઉદારતા કંમે કરીને માણસને એ ક્ષણે પણ પહોંચાડે છે કે એને સારા ય જગતના જીવોનું દુઃખ જાય અને સૌ કોઈ સુખી

અને એવો વિચાર આવે. એવો વિચાર આવે એટલું જ નહિ પણ એ વિચારને અમલમાં મૂકવાનો પણ અદ્વૈત કોટિનો ઉત્સાહ પ્રગટે.

ઉદરતાના યોગે જેમ અન્ય જીવોના આલોક સળધી હિતનો વિચાર આવે છે, તેમ તેમના પરલોકસળધી હિતનો વિચાર પણ આવે છે અને એ વિચાર વધતે વધતે એ કક્ષાએ પહોંચે છે કે સારા ય સંસારના જીવો મુક્તિને પામે. સારા ય સંસારના જીવો મુક્તિને પામે એટલો જ વિચાર નહિ, પણ એવી ય ભાવના પ્રગટે કે ક્યારે મારામાં એવી શક્તિ આવે, કે જેના યોગે હું સારા ય સંસારના સમ્મળા જીવોને અન્ય સર્વ વસ્તુઓની રસિકતાથી મુક્ત બનાવી દઉં અને એક માત્ર મોક્ષમાર્ગની જ રસિકતામાં મગ્ન બનાવી દઉં !

ઉદારતા ક્રમે કરી માણસને એટલી બધી ઉચ્ચ કક્ષાએ અને સર્વોત્તમ કક્ષાએ પણ પહોંચાડી દે છે, એ ઉદારતાની જેવી તેવી મહત્તા નથી. એટલી જીચી અગર સર્વોત્તમ કક્ષાએ પહોંચવાને માટે બીજા ધણા ગુણોને અપનાવવા પડે છે, પરંતુ જે કેવળ પોતાના જ સુખનો વિચાર હોય અને બીજાઓના દુઃખનું નિવારણ કરવાનો કે તેમને સુખી કરવાનો વિચાર ન હોય, તો તેવા માણસમાં માણસને ઉચ્ચ અગર સર્વોત્તમ કક્ષાએ પહોંચાડનારા ગુણો પ્રગટી શકતા જ નથી. આ કારણે, માનવજીવનને સાર્થક કરવાને માટે, ઉદારતા એ સૌથી પ્રથમ આવશ્યક વસ્તુ છે.

કોઈના ય સુખનો દ્વેષ નહિ

જેનામાં ઉદારતા ગુણ પ્રગટે છે, તે પોતે ગમે તેટલો દુઃખી હોય તે છતાં પણ, બીજાઓના સુખની તેને ઈર્ષ્યા આવતી નથી. કોઈના ય સુખમાં પથરો આડે નાખવાની કે કોઈના ય સુખને લૂટી લેવાની વૃત્તિ, એના અંતઃકરણમાં પ્રગટતી નથી. બીજાને સુખી જોઈને દુઃખી થાય એવું એતું હૈયું હોતું નથી, પણ બીજાને સુખી જોઈને પ્રસન્ન થાય એવું એતું હૈયું હોય છે.

તમે માગો તે છતાં ય સુખી માણસ કદાચ તમને તમારી માગેલી વસ્તુ ન આપે, તો પણ એના સુખ પ્રત્યે તમને દ્રેષ તો ન જ આવે, એની દયા જ આવે, બિચારો પૂર્વભવતુ પુણ્ય ખલાસ કરી રહ્યો છે અને નવું પુણ્ય ઉપાજાવે નથી તથા ભોગાદિકમાં જ રક્ત રહે છે, એટલે પોતાના સુખનો પોતે જ નાશ કરી રહ્યો છે, એવા વિચારથી એની દયા આવે. દીન, હીન આદિને આ આપનો નથી, તો પર ભવમાં પામશે શું ? એવી દયા આવે.

એના પુણ્યે એ પામ્યો છે અને તમારા પાપના ઉદ્ધયથી તમને મળતું નથી, તેમાં સુખી માણસના સુખનો દ્રેષ કરવાને કારણ શું છે ? પણ પોતાનું નહિ આપેલું અને બીજાએ પોતાના પુણ્યથી મેળવેલું સુખ પણ, જેઓમાં ઉદારતા નથી હોતી, તેમનાથી ખમી શકાતું નથી. સુખી માણસોના સુખ પ્રત્યેના દ્રેષમાંથી તો આજે અનેક-વિધ અનર્થકારક ચળવળો ભીમી થવા પામી છે.

કોઈના ય દુઃખને ટાળવાને મથવાનો સ્વભાવ

જેનામાં ઉદારતા શુભ પ્રગટે છે, તે જેમ બીજાને સુખી જોઈને દુઃખી થતો નથી, તેમ તે બીજાને દુઃખી જોઈને દુઃખી થયા વિના પણ રહી શકતો નથી. પોતાતા દુઃખ કરતાં પણ બીજાના દુઃખની અસર તેને ઝડપથી થાય છે, અને પોતાના દુઃખના નિવારણને ગૌણ બનાવીને પણ બીજાના દુઃખનું નિવારણ કરવાનું મન થઈ જાય છે.

આજે તમને આ વાત ઘણી કઠણ લાગવાનો સભવ છે, પણ ઉદારતા શુભને પામેલામાં તો એ વસ્તુ સ્વભાવરૂપ હોય છે. એ માણસ પોતાની પાસે જે કાંઈ શક્તિ-સામગ્રી હોય, તેનાથી બીજાઓના દુઃખનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એની દયા વાતોડિયાની દયા હોતી નથી. વાતડાલાઓ દયાની વાતો તો મોટી મોટી કરે, પણ દુઃખી માણસને જોઈને ‘બિચારો દુઃખી છે’ એમ કહીને ચાલતા થાય. બીજાનું દુઃખ એને અડે-આભડે નહિ ઉદારતા શુભ પ્રગટ્યો હોય તો એવું બને નહિ.

ઉદારતામાંથી થતું સદાચારોનું સર્જન

જેનામા ઉદારતા ગુણ પ્રગટે છે, તે જેમ બીજાના સુખથી આનંદ અનુભવે છે અને બીજાના દુઃખને પોતાનું દુઃખ બનાવી લે છે, તેમ તેને એમ પણ થાય છે કે કોઈનું સુખ જાય અને એથી મને સુખ મળે એવું સુખ મારે નહિ જોઈએ, કોઈના પણ દુઃખમાં હું નિમિત્ત બનું નહિ, તેની મારે કાળજી રાખવી જોઈએ. કોઈને ય હું દુઃખી તો કરું નહિ. પણ મારા નિમિત્તે કોઈ દુઃખી થાય એમ પણ બનવું જોઈએ નહિ. આવું હૃદય ઉદારતા ગુણને પામેલાનું બને છે.

મારા નિમિત્તે કોઈ જીવ દુઃખી થવો જોઈએ નહિ. આવી વૃત્તિ જેનામાં પ્રગટે, તેને ધર્મની જરૂર પડે જ. એને લાગે કે મારે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવની હિંસાથી પણ બચવું જોઈએ. હિંસાના ત્યાગ માટે અસત્યનો ત્યાગ પણ કરવો પડે, ચોરીનો ત્યાગ પણ કરવો પડે. અશ્વહિંસા ત્યાગ પણ કરવો પડે, ધનાદિકની મૂર્ચ્છાનો ત્યાગ કરવો પડે, રત્નભોજનાદિનો ત્યાગ પણ કરવો પડે અને ક્રોધ-માન-માયા-લોભ આદિ આંતરશત્રુઓનો ત્યાગ પણ કરવો પડે. વળી ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ સાધવા સાથે એને શરીરને પણ ખૂબ કસોટીમાં મૂકવું પડે.

એક ઉદારતા ગુણ આવે અને એ ગુણ સુવિકસિત બને, તો સસારે સુખનાં સધળા ય બાહ્ય સાધનોને તજવાની વૃત્તિ જન્મે. મન તથા ઇંદ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવવાનું મન થાય અને આ શરીરનો મોહ પણ પ્રયત્નપૂર્વક તજવા જોવો લાગે. માથું પોતાની પાંચે એવું કાંઈ રાખે નહિ, કે જેની રક્ષા માટે પણ પોતાની ઉદાર ભાવનાને હાનિ પહોંચે અને શરીરનું પ્રવર્તન પણ એવા પ્રકારે કરે. કે એનો હિંસે બીજા જીવોનાં રક્ષણાદિમાં જ હોય.

ઉદાર પરમાત્મા અને પરમાત્માના આગળ શોધ

ઉદારતા ગુણ જે સાચા સ્વરૂપમાં વિકસિત બને, તો આનાથી પણ વિશેષ સુદૃઢ પરિણામ આવ્યા વિના રહે નહિ. એસે એમ થાય કે મારે કોઈ પણ જીવની હિંસાદિમાં નિમિત્ત બનવું નહીં, તો મારે

જીવોના પ્રકારને પણ જાણવા જ નેઈએ. જીવો શામાં છે અને શામાં નથી, એ જાણ્યા વિના કે એનાં જાણકારનો આશ્રય લીધા વિના હિંસાદિથી બચાય નહિ.

માટે એ જીવને જ્ઞાની પુરુષની શોધમાં પડેલું પડે. એને એવા જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય લેવો પડે, કે જે જ્ઞાની પુરુષને આ ચર્મચક્ષુથી ન દેખાય એવા પણ દેહધારી જીવોના સંધર્ષ્યાંય સ્થાનોત્તુ જ્ઞાન હોય. વળી ઉદાર હૃદયના માણસને એમ પણ થાય કે મારે જીવવાને માટે ખાનપાન આદિની જરૂર પડે છે. એટલે જ અન્નની હિંસામા અજાણ્યતાં પણ નિમિત્ત બનવાથી હુ પરિપૂર્ણપણે બચી શકતો નથી. પણ જે મારે આ શરીર ન હોય તો મને ખાનપાનની જરૂર પડે જ નહિ.

શરીરના બધનમા હુ શાથી પડ્યો છું ? કર્મોના યોગથી ! કર્મોના યોગથી સર્વથા સુકેત-બની અહિ, તો જ મારી ઉદાર જાવના પૂરેપૂરી સફલ બને. અહીં પણ તેને જ્ઞાની પુરુષની જરૂર પડે, કેમ કે કર્મોના યોગથી સર્વથા સુકેત બનવાનો માર્ગ તો કર્મો કેમ બધાય છે, કેમ હૃદયમાં આવે છે અને એ કર્મોને કેવા પ્રકારે આત્માથી અલગ પાડી શકાય છે, એ તો અનન્તજ્ઞાની જ સ્વતંત્રપણે બતાવી શકે, અશ માત્રેય રાગ ન હોય, અશ માત્રેય દ્વેષ ન હોય અને અશ માત્રેય અમાન ન હોય, એવા જ્ઞાની પુરુષનો માર્ગ જ એવા ઉદાર હૃદયના માણસને નેઈએ. આમ એ પરમાત્માના વિષયમાં સુનિશ્ચિત બની જાય. જે વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ ન હોય, તે પરમાત્મા જ ન કહેવાય.

આજે એવા વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સદેહે ન મળે, તો કયો ધર્મમાર્ગ એવા પરમાત્માએ હિંદુદેશોક્ષે છે, એની શોધ પણ એવા ઉદાર હૃદયનો બનેલો માનવી કરે. સાચો ધર્મમાર્ગ અગર મોક્ષમાર્ગ તે જ, કે જે શ્રી વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ કહેલો હોય. આવું નક્કી કરીને, એવા માર્ગનું જ પાલન અને એનો જ પ્રચાર કરનારા સાધુસતોની એ

શોધ કરે. આમ ઉદારતા શુષ્કને પામીને તેના સુદર વિકાસને પામેલો આત્મા કેટલી બધી પ્રગતિ સાધી શકે !

ઉદારતા શુષ્કના ફળની પરાકાષ્ટા

દુનિયામાં ધર્મમાર્ગ તરીકે ઝોળખાતા સંખ્યાબંધ માર્ગોમાંથી સાચા મોક્ષમાર્ગને શોધી કાઢ્યો અને ઝોતી અરાધના પણ કરવા માંડી, તો ય ઉદારતાની ભાવના એ એક એવી વસ્તુ છે કે એને સતોષ થાય જ નહિ. કોઈ પણ જીવની હિંસામાં પોતે નિમિત્ત ન બને એવું જીવન તો પોતે સપાકન કર્યું, પણ તેથી શુ ? જગતના જીવોનું દુઃખ કાંઈ એટલા માત્રથી વેદકાર્ધ જાય ? ત્યારે પોતે સુખી બની જાય અને જગતના જીવો આમ ને આમ દુઃખી રહી જાય, એ એને ખટક્યા વિના રહે ?

એને તો એમ જ થાય કે—શિવમસ્તુ સર્વં જગતઃ । સારા ય જગતનું કલ્યાણ થાયો !' એ આવી ભાવના ભાવે એટલા માત્રથી જ કાંઈ સારામ જગતના જીવોનું કલ્યાણ થઈ જાય નહિ. એટલે એ વિચારે કે જે કલ્યાણમાર્ગને હું પામ્યો તે કલ્યાણમાર્ગને જે સારામ જગતના જીવો પામે અને આરાધે, તો અવશ્ય તેમનું કલ્યાણ થાય. પછી એ ઉદાર હૃદયનો માણસ પોતાની જેટલી શક્તિ અને યોગ્યતા હોય, તેને અનુસરે, જગતના જીવોને પોતે જે કલ્યાણમાર્ગને પામ્યો છે, તે કલ્યાણમાર્ગ તરફ આકર્ષવાનો એ જ કલ્યાણમાર્ગના રસિક સૌને ય બનાવી દેવાનો પ્રયત્ન આરંભે.

એટલું કરવા છતાંય એનું ઉદાર હૃદય જ'પે નહિ. એ તો વધુ ને વધુ ઝખે. એટલે પાછું હૈયું એ જ ભાવનામાં રમવા માંડે કે જે મારામાં તેવા પ્રકારની શક્તિ આવી જાય, તો હું સારા ય જગતના જીવોને આ મોક્ષમાર્ગના રસિક બનાવી દઉં. આ ભાવનામાં જીવવિશેષે તરતમતા હોય પણ સાચા મોક્ષમાર્ગને પામેલા જીવમાં આવી

ભાવના પ્રગટ્યા વિના તો રહે જ નહિ. આજ સુધીમાં આવા તો અનન્તા મહાપુરુષો થઈ ગયા છે.

તમે તમારા મગજને કસીને વિચારશો તો તમને જરૂર લાગશે કે ઉદારતા શુશ્રુની પ્રાપ્તિ દ્વારા આવું અનુપમ કોટિનું સુદર પરિણામ પણ જરૂર આવી શકે. આ ભાવનાની ઉલટતા આવતાં, એવું પુણ્ય પેદા થાય છે કે એ આત્માનો વીતરાગ અને સર્વજ્ઞતાની મોક્ષમાર્ગની સ્વતંત્રપણે એટલે અન્ય કોઈ પણ જ્ઞાનીના આશ્રય વિના જ, પ્રરૂપણા કરી શકે છે. એથી એમના જીવનકાળમાં સખ્યાબધ જીવો મોક્ષમાર્ગને પામી જાય છે પણ એ તારકોએ પ્રવર્તાવેલો મોક્ષમાર્ગ તો એવા તારકોની મુક્તિ થયા બાદ પણ સખ્યાબધ વર્ષો પર્યંત અને સખ્યાતીત વર્ષો પર્યંત પણ વિદ્યમાન રહે છે અને ધણા ધણા જીવો એના દ્વારા પોતાના અને બીજાઓના કલ્યાણને સાધનાર બની શકે છે. ઉદારતા શુશ્રુના ફળની આ પરાકાષ્ઠા છે.

જૂતકાળમાં ભૂખમરો કેમ નહોતો ?

જૂતકાળમાં આપત્તિ નહોતી જ આવતી એમ નહિ, પણ તે વખતે માણસો ધણા ઉદાર હતા, ન હોય છતાં બીજાનું લેવાનું મન નહિ અને જેની પાસે હોય તે પોતાની સપત્તિનો બીજાઓને માટે છૂટથી ઉપયોગ કરે, એટલે આપત્તિ જણાય નહિ. આ દેશમાં જ્યાં સુધી એવી દશા હતી, ત્યાં સુધી દુકાળના વખતમાં પણ માણસોનો અને ઢોરોનો ભૂખમરો આવ્યો નહોતો. આજે સુકાળ વખતે ય ભૂખમરો આવે એવી દશા છે. કેમકે સૌને લેવું છે અને દેવું કોઈને નથી. એ સ્થિતિ વધી છે.

એક વેપારીને કોઈ બીજા વેપારીને વધારે વેપાર કરતો જોઈને તેની ઈર્ષ્યા આવે છે. કોઈ પોતાની મેજે રજે તે ય ખમાતુ નથી. સત્તાઓ પણ વેપાર કરવા મડી ગઈ છે. લગભગ આખા બજાર બૂમ

પાડે છે. કહેવત છે કે- 'જ્યા રાજ વેપારી, ત્યાં પ્રજા બિખારી.' આ બધું કેમ અને છે? કોઈ પણ ડાહ્યો માનવી પરિચિતના સુખ-દુઃખનો વિચાર કર્યા વિના અને શક્તિ મુજબ તેને જરૂરી મદદ કર્યા વિના સુખનો ભોગવટો કરે જ નહિ, પણ કૃપણતા તો ડાહ્યાને ય ગાંડા બનાવનારી છે. આવી દશામાં શાન્તિ કેમ મળે અને શાન્તિ કેમ વ્યાપક અને, એ વિષે તમે ભણેલા-ગણેલા, ને મુદ્દિશાળીઓએ વિચાર કર્યો છે કે નહિ?

લક્ષ્મીની લાલસા માણસને કેટલો નીચો બનાવે છે ?

આર્ય દેશના આર્ય ગૃહસ્થો ભલે પૂરા ત્યાગી ન હોય, ધરખારી હોય, પણ એમની ભાવનામાં ત્યાગ જરૂર હોય, આજે ત્યાગની ભાવના ઓસરી ગઈ છે, એના પરિણામે આર્ય દેશમાં રૂઢ બની ગયેલા સારા સસ્કારો ઉપર પણ પૂજો મૂકાઈ ગયો છે.

પહેલા તો એવું કે, ધરના વડિલ, બધા જમ્યા કે નહિ અને એમને શી શી તકલીફ છે તેની ચિન્તા કરે, સ્ત્રી પતિને અને પુત્રાદિ પણ માતા, પિતાદિને જમાડીને જમે. પોતાના સુખના ભોગે પણ ખીજીને સુખી કરવાની ભાવનાની પ્રધાનતા હતી. કુટુંબ સાથે એસીને જમે, ત્યાં ય એ દેખાઈ આવે. સૌ ઉદારતાની વાતો કરે. સબધી કે પડોશી દુઃખી હોય, તો તેની ચિન્તા કરે અને શક્તિ મુજબ આપી આવે.

આજે તો ધરમાં ચિન્તા પ્રાયઃ કમાઉ મન્ટે રખાય છે અને તે પણ સ્વાર્થ સરે ત્યાં સુધી ! કુટુંબની મર્યાદા ઘણે અંશે લોપાઈ જવા પામી છે. લક્ષ્મી તુચ્છ લાગ્યા વિના ઉદારતા આવે શી રીતે ? જેનામાં લક્ષ્મીની મમતા ઘણી હોય, તે ઉદારતાનો ઉપદેશ સાંભળવાને માટે ય નાલાયક ઠરે છે.

લક્ષ્મી મેળવતા પાપ, સાચવતાં સળગી મરવાનું, ભાઈ-ભાઈ વચ્ચે કળ્યા કરવા પડે, છતાં ય મૂકીને જ મરવાનું, એ બધું સાચું, પણ લક્ષ્મી જેને પરમેશ્વર રૂપે ભાસતી હોય, તેને ગળે આ બધી વાતો

શી રીતે ઉતરે ? એ તો કહેશે કે—‘લક્ષ્મી વગર જગતમાં સ્થાન નથી. પરમેશ્વરને માનનારને કોઈ પૂછતું નથી,’ એક લક્ષ્મીની લાલસા માણસ જેવા માણસને કેટલી બધી હઠ સુધીનો પાપી, નિષ્ઠુર અને કૂર આદિ બનાવી શકે છે, એની કલ્પના તો કરી જુઓ !

લક્ષ્મી તજવા જેવી લાગે, તો એને મેળવવાની લાલસા ઉપર કાપૂ આવે, જરૂર હોય છતાં મહેનત કરવાથી ય ન મળે તો અનીતિ કરવાનું મન થાય નહિ અને હોય તો તેનો સદુપયોગ કરી લેવાનું મન થાય. એવા કુટુંબમાં સૌ પરસ્પરના સુખની ચિંતા કરે ત્યાં લક્ષ્મી માટેના ઝઘડા હોય નહિ. લક્ષ્મીનો જેટલો ત્યાગ, એટલું સુખ વધારે.

પરમાત્માનું નામ સાચા ભાવે ક્યારે લેવાય ?

લક્ષ્મી તુચ્છ છે એવું હૃદયમાં વસી જાય, તો પરમાત્માનું નામ પણ સાચા ભાવે લઈ શકાય. લક્ષ્મી જ સુખનું સાચું સાધન છે, એવું જેના હૈયામાં વસ્યું છે. તેના હૈયામાં પરમાત્માનો વાસ સાચા રૂપમાં હોઈ શકે નહિ. પરમાત્માનું એ નામ લેતા હોય, તો પણ તે પરમાત્માને પોતાની લાલસા પૂરી કરી આપનારા ગુલામ બનાવવાને ઇચ્છે છે. એવો માણસ સાચે ભાવે પરમાત્માનું નામ લઈ શકે નહિ. એ નિષ્કામ ભક્તિ કરી શકે નહિ.

આર્થ દેશમાં જન્મીને આર્થ તરીકે ગણાતાઓમાં પરમાત્માનું નામ સાચે ભાવે લેનારા ખૂટતા જાય છે, એ શોચનીય બીના છે. લક્ષ્મી તુચ્છ છે. ભોગ તુચ્છ છે, સસારના સુખમાં કોઈ બળ્યું નથી. સુખ તો પરમાત્મસ્વરૂપમાં છે, એ સ્વરૂપને પામવામાં જ સાર્થકતા છે, એ વગેરે જેના હૈયામાં બેઠું હોય, એ જ પરમાત્માનું નામ સાચે ભાવે લઈ શકે છે. પરમાત્મા પાસેથી પામવા લાયક કોઈ વસ્તુ હોય, તો તે એ તારકનું સ્વરૂપ છે. એ જેવા સ્વરૂપને પામ્યા, તેવા સ્વરૂપને હું પણ પામું, એવી ઇચ્છાથી પરમાત્માનું નામસ્મરણ આદિ કરાય.

પૈસાટકા વગેરે માટે જ પરમાત્માને ભજનાર વસ્તુતઃ પરમાત્માને

ભજતા નથી, પણ ચૈસાટકા આદિને જ ભજે છે અને પરમાત્માને પોતાની એ ઇચ્છાને પૂરી પાડી આપનારા બનાવવાને ઇચ્છે છે. પરમાત્માએ જેનો ત્યાગ કર્યો, ત્યાગ કર્યો એટલું જ નહિ પણ જેના ત્યાગને ઉપદેશ્યો, તે વસ્તુઓની તેને સુખતુ સાધન માનીને ઇચ્છા થાય અને ઉપરથી એ ઇચ્છાને પરમાત્મા પૂરી કરે એવી લાવના આવે, એ શું સાર છે? માટે લક્ષ્મી તુચ્છ છે, ભોગ તુચ્છ છે, સંસારનું સુખ તજવા લાયક છે, અને એક પરમાત્મ-સ્વરૂપ જ મેળવવા લાયક છે, એ વિચારમાં ખૂબ ખૂબ સ્થિર બની જવ અને તે પછીથી પરમાત્માનું નામ લેવા માંડો, તો પરમાત્માની ભક્તિ સાચા રૂપમાં આવે.

સખાવતમાં નામનાનો મોહ

પરમાત્માના નામસ્મરણમાં અને ત્યાગીને હાથ જોડવામાં એ તમારો ભાવ સાચા પ્રકારનો હોય, તો તમને લક્ષ્મી અને ભોગાદિ તજવા યોગ્ય તો છે જ એમ લાગે છે, એવું નક્કી થાય છે. હૈયામાં ઉદ્ધારતા પ્રગટાવવાને માટે આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. લક્ષ્મીને સારી, સધરવા લાયક અને એનાથી જ સુખ મળે એવું જે માનતો હોય, તેનામાં હૈયાની ઉદ્ધારતા આવે નહિ એ ચૈસા આપે પણ એનું દાન વસ્તુતઃ દાન ન હોય પણ સખાવત હોય.

સખાવત કરનારને નામના મેળવવાની લાલસા ધણી હોય. સખાવત કરનારને જે નામના જોઈતી હોય, તે જો તેને ન મળે તો એ બીયારો હૈયામાં દુઃખ અનુભવે. સાચા ઉદ્ધારને એવી ઇચ્છા થાય નહિ અને કવચિત્ એવી ઇચ્છા થઈ જાય તો ય તેને નામના ન મળે એથી કાંઈ દાન દીધા બદલ દુઃખ થાય નહિ. સખાવતી માણસો પ્રાયઃ ચૈસા થોડા ખરચે અને બદલો મોટો લેવાને ઇચ્છે. દાન જેમ બને તેમ થોડું અને નામના જેમ બને તેમ મોટી. આવી ગણતરી હોય છે. આજે દાન તરીકે દાન કરનાર થોડા છે, બાકી તો સખાવતો

ચાલે છે. નામ છપાય, પોતાના નામના પથ્થરો મૂકાય, કીર્તિ મળે, એ જ હેતુપૂર્વક માટે લાગે સખાવત થાય છે અને એવું કાંઈક મળે એટલે સખાવતનું ફળ મળી ગયું એવો સતોષ અનુભવાય છે એણે આપેલા પૈસાથી કેટલા જીવોને કેના પ્રકારનો લાભ થયો એ એ ન જુએ, પણ માફ નામ ક્યાં ક્યાં ગવાયું અને ક્યાં ક્યાં ન ગવાયું એ એ જુએ.

લક્ષ્મી અને ઝેર

ઝેર જેમ મારક છે, તેમ લક્ષ્મી પણ મારક છે. ઝેર મારક હોવા છતાં પણ, વૈધના હાથમાં આવેલું ઝેર ભયંકર રોગને મટાડનારું પણ બને છે. વૈદ્યે તૈયાર કરી આપેલા ઝેરથી રોગ મટે, છતાં ઝેર પોતે તો મારનાર જ કહેવાય. તેમ લક્ષ્મી ખરાબ છે, પણ માણસ સારો બની જાય તો એનાથી સારાં કામો કરી શકે છે. અમુક માણસોએ પોતાની લક્ષ્મીનો વ્યય કરીને ઘણાં સારાં કામો કર્યાં, એમ કોઈ કહે તો સમજી લેવું કે એ પ્રતાપ લક્ષ્મીનો નથી, પણ એના વ્યયથી સારાં કામ કરનારા માણસના સારા હોવાનો એ પ્રતાપ છે.

જેમ વૈદ્ય કે ડોક્ટર ઝેરને પણ એવું બનાવી દઈને આપે કે એ ઝેર મારવાને બદલે જીવાડનાર બને અને રોગ કાઢી નાખે, તેમ સારા માણસના હાથમાં આવી ગયેલી લક્ષ્મી અનેક રીતે ઉપકારક બની જાય એ શક્ય છે.

લક્ષ્મીને જે તુચ્છ માને, તેને લક્ષ્મીને મેળવવાને માટે કરવું પડતું પાપ કરવું ગમે નહિ, લક્ષ્મી આવી મળે તો એ નાચેફૂદે નહિ અને લક્ષ્મી જાય તો એ રોવા બેસે નહિ, એટલું જ નહિ, પણ જ્યારે એ લક્ષ્મીને મૂકી દેવી પડે, ત્યારે એ મુઝાય નહિ. જેમને લક્ષ્મી તુચ્છ નથી લાગી, તેઓ પોતાની લક્ષ્મીને તો ઉગરતાથી ખર્ચી શકતા નથી, પણ પારકી લક્ષ્મી તેમને વાપરવાને માટે મળી હોય તો પણ તેઓ તેનો જોઈ એ તેવો સારો વ્યય કરી શકતા નથી.

ઉદારતાના અભાવે કુંદુંબમાં શું બને છે ?

ઉદારતાનો અભાવ યદ્ય જવાથી આજની કૌટુંબિક સમસ્યા ગણુ વિકટ બની જવા પામી છે. કુટુંબમાંથી એકબીજાને મદદ રૂપ થવાની વૃત્તિ નાશ પામતી જાય છે અને લગભગ દરેકમાં પોતપોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની વૃત્તિ પ્રધાન બનતી જાય છે.

આજે કુટુંબમાં મા અને દીકરા વચ્ચે અથવા બાપ અને દીકરા વચ્ચે પણ તકરારો થવા માંડી છે અને એ તકરારોનું કારણ જો તપાસવામાં આવે, તો લાગે કે એકને ઉપકારનો બદલો લેવો છે અને એકને પોતે રળાઉ થયો એટલે કાઠના ય ઉપકારને ગણુકારવો નથી.

આજે છોકરાઓ મા-બાપના ઉપકારને માનતા નથી અને છોકરાઓ તરફની આશામાંથી મા-બાપ છુટી શકતા નથી. મા-બાપનો છોકરાઓ ઉપરનો મોહ જતો નથી, કેમ કે મમત્વ છે, આશા છે. છોકરો પેટમાં હોય ત્યાં તો જ-મોત્સવની તૈયારી કરે એવાં ય મા-બાપો છે. મોહમાં પડેલાં અને આશાના તત્ત્વો જીવનારા માતા-પિતાને કેટલાક છોકરાઓએ તો ગુલામ જેવાં બનાવી દીધાં છે.

આજે કેટલાય મા-બાપો હૈયામાં વેદના અનુભવે છે, કેમકે છોકરાઓ તરફથી કંઈ કંઈ આશા રાખેલી અને અનુભવ થાય છે એથી જીલટો. પણ પાછી આશા આવે છે અને એ મોહને જીવતો રાખે છે. જો મોહ ન હોત તો મા-દીકરા અને બાપ-દીકરા વચ્ચે શું થાત. તે કહેવાય નહિ.

પણ આમાં મા-બાપનો દોષ એવો નથી. મા-બાપે છોકરાઓને જેવા પ્રકારે કેળવવા જોઈએ તેવા પ્રકારે કેળવવાની કાળજી રાખી નહિ અને છોકરાઓ ઉલ્લંઘ બને એવી રીતે કેળવાય છે એમ જાણવા છતાં પણ, મોહ અને સ્વાર્થથી એ વાતની ઉપેક્ષા કરી.

મા-બાપે છોકરાઓને મોક્ષમાર્ગના રસિયા બનાવવા તરફ લક્ષ્ય આપ્યું હોત, તો તેમને સસારની કેળવણી આવા ઉલ્લંઘ બનાવી

શક્ત નહિ. મોક્ષમાર્ગનો રસિક બનનારો સાધુ જ બને એવો નિયમ નથી. સાધુ બને તો સાર, નહિ તો ઉત્તમ ગૃહસ્થ બને.

ઉદારતા આવે તો-

આજે જે સત્તાધીશો અને સપત્તિવાળાઓ ઉન્નત અને બીજાઓની પરવા વિનાના બની ગયા છે, તેઓમાં જે ઉદારતાની વૃત્તિ પ્રગટેલી હોત તો તેઓ પોતાની સત્તા અને સપત્તિથી બીજા ધણાઓનું બધું કરી શક્ત અને પોતે પણ સુખનો અને શાન્તિનો અનુભવ કરી શક્ત.

ઉદારતા શુણ્ય પોતાની ચિન્તાના ભોગે પણ બીજાઓના ભલાની ચિન્તા કરાવે છે અને એ ચિન્તા પણ દુઃખદ નહિ પણ સુખદ બને છે. ઉદારતા, એ એવી વસ્તુ છે કે એ દરેક સ્થળે જોઈએ. જેને સુખ જોઈતું હોય, તેણે હૈયાને ઉદાર બનાવવું જોઈએ. બીજાની મદદની અપેક્ષા ન રહે અને કદાચ અપેક્ષા રહે છતાં પણ બીજો મદદ કરે નહિ, એવા સંયોગોમાં પણ ઉદાર માણસ દુધ્યાનના દુઃખથી બચી શકે છે અને દયાના ભાવથી સુખી બની શકે છે.

દુઃખી માણસનું ઉદાર માણસ અપમાન કરે નહિ, કેમકે એ એવો ઉદાર હોય છે કે દુઃખી માણસનું અપમાન કરવાનું પણ એને મન થતું નથી. ઉદારતા આવે, એટલે દુઃખમાં પણ દીનતા પીડી શકે નહિ અને સુખમાં પણ ઉન્માદ પીડી શકે નહિ. ઉદાર માણસ બીજાના સુખનો વિચાર કરનારો બને છે અને ધીમે ધીમે તે એવો બને છે કે સૌના યોગે મારે સહુ પડે તેમાં વાધો નહિ, પણ મારા યોગે કોઈને ય સહવાનો વખત આવવો જોઈએ નહિ.

આથી તે હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અનાચાર, ધનાદિકનો અતિ લોભ તથા ક્રોધાદિ કરતો નથી. ઉદાર માણસનો પ્રયાસ પાપથી રહિત-પણે અને તેમ છતાં પણ ગૌરવભેર જીવવાને માટેનો હોય છે.

અભયદાન

લેખક :

મુનિશ્રી ગણપુત્રાલલ મહારાજ

*

ઉપાશ્રયમાં ગુરુદેવ બિરાજી રહ્યા છે. મુખાર્વિન્દ સૂર્યોદય સમયના કમળસમુ પ્રફુલ્લિત અને સૌમ્ય છે. ગુરુ મહારાજ કોઈ ધ્યાનમાં તો નહિ, પરંતુ તત્ત્વચિંતનમાં મગ્ન બનીને બેઠા છે. આસપાસનું વાતાવરણ ધણુ જ શુભ છે. એમાં આવનારને ત્યાંના પરમાણુ શુભાધ્યવસાયથી પ્રભાવિત કરી દે છે. આવનાર વ્યક્તિ કાં તો ગુરુદેવને વિધિવદન કરવા લાગે છે, કાં અરિહત-સિદ્ધના સ્મરણમાં રત બની જાય છે.

અદ્યસમયના એ સસર્ગથી માણસ પોતાની દિનચર્યા-પોતાનું જીવન પુણ્યથી ભરેલ બનાવી દે છે, મહાપાપની કુમાંગી વૃત્તિ છોડીને નિયમિત જીવનનિર્વાહ અર્થે નિયમોપનિયમ ધારણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. આવો ભવ્ય છે એ વાતાવરણનો પ્રભાવ ! ખરેખર એ સત્ય છે કે :
“ સાધુના દર્શનં પુણ્યં, તીર્થભૂમ્યાદિ સાધનઃ । ”

એક જિજ્ઞાસુ આવે છે. સાદા અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરેલાં છે. પગરખાં એક બાજુએ કાઢે છે-જ્યા રાખવાથી ચિત્તની વ્યાકુળતા પણ ન ઉદ્ભવે તેમ ધર્મસ્થાનકના નિયમોનો પણ ભંગ ન થાય. એ પછી જેવા ગુરુદેવના દર્શન થાય છે કે પ્રથમ ઉત્તરીય વસ્ત્રથી મ્હોંની ચતના કરે છે. કારણ કે, એ જાણે છે-ચતના એ ધર્મની માતા છે—
“ જયળા ધમ્મસ્સ જળણી ”

બાદ બંને હાથ બેઠી, ગુરુ-સન્મુખ આવીને વિધિવદન કરે છે. વદન શુ, કહો અભિમાન અને અવિનયભાવના ચૂરેચૂરા કરે છે-નમ્ર

બને છે. બીજા સાધુ-સાધ્વીઓને વદન કર્યા બાદ પર્ણદાને બને હાથ જોડીને શીષ નમાવી વિનય કરે છે અને કોઈને વિશ્વરૂપ ન થાય, તેમ અવિવેક ન થાય તેવા સ્થાને, ગુરુદેવ પાસે નમ્ર ચર્મને બેસી જાય છે.

જ્યારે થોડા માણસો રહે છે ત્યારે એ જિજ્ઞાસુ શ્રાવક જોડીને વિશેષ વદન કરીને નિવેદન કરે છે કે, ‘ગુરુદેવ ! આજ હું સ્વાધ્યાય કરી રહ્યો હતો ત્યારે મને અજાણ પ્રેરણા થઈ કે—

દાળાણ સેઠં, અમયપ્પયાણં, સન્નેહુ વા ઘણવજ્જ જયંતિ !

તવેસુ વા ઉત્તમ વંમચેરં, લોગુત્તમે સમણે નાયપુત્તે ॥

આ ગાથા વારંવાર બોલું છું ત્યારે મને અલૌકિક આનંદ ઉદ્ભવે છે અને અતર-પ્રેરણા થાય છે કે એને બરાબર સમજી એના પરમાર્થ—આરાધનમાં જ કલ્યાણ છે. ગુરુદેવ ! મેં સમજવાની ધણી કોશીષ કરી પરંતુ સમાધાન થતું નથી, તો કૃપા કરીને એતુ રહસ્ય સમજાવીને આપના આ સેવકને કૃતકૃત્ય કરો.”

ગુરુદેવ બોલ્યા : ‘ભાઈ, તારી જિજ્ઞાસુવૃત્તિને ધન્ય છે. કારણ કે એ શ્રુતિનો પરમાર્થ જાણવા ઇચ્છે છે. આ શ્રુતિ-ગાથાનો પૂરો અર્થ સમજાવવો મારા માટે અસંભવ તો નહિ, પણ અશક્ય જરૂર છે. મહાત્માઓની પેઠી ઉક્તિ મને યાદ આવે છે કે—

મોહ ક્ષયાદનુમવજ્જ અવિનાય મૂલ્યો

નૂનં ગુણાન્ન ગણપિત્તુ ન તવક્ષમેત્ત ।

(કલ્યાણ મંદિર)

અર્થાત્ હે નાથ ! જેનો મોહ ક્ષય થવાથી જેણે આપનો તથા આપના શુણ્ણનો સાક્ષાત્ અનુભવ કર્યો છે એને માટે પણ, એ કહેવાની સક્ષને માટે અક્ષમતા બતાવાએલ છે તો પછી મારા જેવી મોહાચ્છાદિત માણસની તો વાત જ શું કરવી ! તો પણ મારા ગુરુદેવ પાસેથી મને જે મળ્યું છે તેમાંથી કંઈક કહું છું.

જિનેશ્વર ભગવાને એ નિશ્ચિત જોયું છે અને અનુભવ્યુ છે કે જગતના પ્રાણી સુખની અભિલાષા કરે છે, દુઃખની નહિ. સદા જીવુ અભિલાષે છે, મરવુ નહિ. સુખ પણ ઇચ્છે છે—અનત, અક્ષય અને અવ્યાપ્ત, જીવિત પણ ચાહે છે—સાદિ અનત અનત સમાધિ, અનત જ્ઞાન અનત દર્શન સહિત.

“ સન્ને જીવાચિ હ્ચ્છતિ, જીવિંત ન મરિજ્જિત

દશવૈકાલિક સૂત્ર

સન્ને પાણાપિયાવણ, સુહસાયા, દુહપલ્લિકુલા,

અપ્પિય વહાપિય જીવિણો ”

(આચાર્ય સૂત્ર)

અર્થાત્ સર્વ જીવ જીવુ ઇચ્છે છે, મરવુ નહિ, સર્વ જીવોને પ્રાણુ વહાલો છે, સુખ સાતા અનુકૂળ છે. દુઃખ અશાતા પ્રતિકૂળ છે, પ્રાણુવધ અપ્રિય માને છે, જીવિત પ્રિય માને છે, જે જીવોની ઉપરોક્ત ઇચ્છા ફલીભૂત થઈ છે તેઓ સિદ્ધ સ્વરૂપ—પરમાત્મા બની ગયા છે. તેમની જે શબ્દોમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે તે આ પ્રમાણુ છે :—

અણુત્તરગ પરમ મહેસી, અસેસકમ્મ સ વિસોહ્હત્તા,

સિદ્ધિ ગતે સાહમણતપ્પે, નાણેણ સીલેણ ચ દંસણેણ

(સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર)

અર્થાત્ અતિમ કઠિના ઉલ્લેખ મહાન પુરુષો જેમણે કર્મ રજથી રહિત થઈ આત્માની અત્યંત વિશુદ્ધિ કરીને સપૂર્ણ જ્ઞાન દર્શન અને શીલ સાધી અનત સિદ્ધ ગતિને (આત્મસ્વભાવમાં જ રમણતા) પામ્યા છે, તેઓ અમારા આદર્શ રહે. અને આ ઉદ્દેશથી અમારી મનસા—વાચા—કર્મણા પ્રાર્થના છે, પ્રણામ છે.

પ્રાવક પ્રશ્ન કરે છે : “ શુરુદેવ ! આ ગાથાનાં મહર્ષિપદથી પણ બોધ થઈ જાય છે એ દર્શાવતાં : ‘ અણુત્તરગં પરમ અસેસકમ્મ ’ એ તથુ વિશેષણ આપેલ છે, તો શુ એથી કોઈ વિશેષ તત્ત્વનિરૂપણ કરવાનો ઉદ્દેશ છે ? ”

“ હા ” શુરુદેવ સમાધાન કરે છે “ કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ,

હોબ અને મત્સર એ છ શત્રુ આત્માના ગુણ અને સુખનો વિધ્નકરવાવાળા કલા છે. ભૌતિક પદાર્થનું જ્ઞાન અને ઈન્દ્રિયજન્ય સુખેચ્છાથી જે આ શત્રુઓને વશ નથી નેમને 'ઝડિ' કલા છે.

જે સમ્યક્ જ્ઞાન સહિત આત્મીય જ્ઞાન, ઈન્દ્રિયતાતીત સુખ એ શત્રુઓ જીતે છે તે મહર્ષિ કહેવાય છે. તેમાં સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રમણોપાસક તથા મહાવ્રતધારી મુનિઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે આ શત્રુઓનો આત્મિક નાશ કર્યો હોય છે તેઓ 'અણુત્તરગં પરમ મહેસી' કહેવાય છે.

“ કોઈં ચ માળં ચ તદેવ માયા,
લોમં વડત્વં અજ્ઞાત્ય દોષા,
एयाणीक्ता वरहा महेसी,
ण कुवह पाव ण कारवेह । ”

આ શબ્દમાં અસેસકર્મ થી સમજવું જોઈએ કે દ્રવ્યકર્મ, તતાગત કર્મ અથવા કર્મધોગ્ય પુદ્ગલવર્ગણા (કર્મકલીક) ભાવકર્મ રાગદ્વેષનો કર્મ ઔદારિકાદિ શરીરના અગ અને અગોપાંગ એનો આત્મિક અભાવ સમજવો જોઈએ.

સર્વ જીવના અહિં બે વિભાગ કરવા રહે :- એક દેહાધ્યાસી-દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, શ્વાસોસ્વાસ વગેરેને આત્માના નવાવાળા, જેઓ આ જીવનમાં જીવવા ઇચ્છે છે અને દેહાહિના પરિવર્તન રૂપ-મૃત્યુરૂપ મરણ નથી ઇચ્છતા. સુખ પણ ઇન્દ્રિયાર્થ સંપ્રિદાહિક ભોગોપભોગ પૌદ્ગલિક સુખ જ ઇચ્છે છે.

બીજા દેહાહિક કર્મથી રહિત, આત્મચાતા, આત્મદ્રશા, આત્માનુવર્તી આ ભાવ-પ્રાણમાં જ નિરતર લીન રહેવા રૂપે જીવવા ઇચ્છે છે. એનાથી અભાવરૂપ મૃત્યુ નથી ઇચ્છતા, સુખને અગે ઉપર જણાવાઈ ગયું.

એ તો નિશ્ચિત થયું કે સૌ સુખની અભિલાષા કરે છે-દુઃખની નહિ, હવે એ વિચારવાનું કે સુખ પામવાનું કારણ અને દુઃખ ઠાળવાનું

કારણુ શુ છે, એ બતાવવામાં આવે છે. એના બે માર્ગ બતાવેલ છે :-
એક વ્યવહાર માર્ગ, બીજો નિશ્ચય માર્ગ.

વ્યવહાર માર્ગનો આ અર્થ સમજવો જોઈએ કે વ્યવહાર માર્ગ પર ચાલવાવાળાને માલુમ થાય છે કે હું આ કરી રહ્યો છું. અને બીજાને પણ માલુમ થાય છે કે હું આ કરી રહ્યો છું.

નિશ્ચિત માર્ગના આચરણુવાળા સ્વકર્તવ્યમાં ઉપયોગી હોય તો માલુમ થાય છે કે હું આ કરી રહ્યો છું. નિશ્ચિત માર્ગાનુગામીતુ આચરણુ વીતરાગ કેવળીના સિવાય અન્ય હઠ્ઠસ્થગમ્ય નથી હોઈ શકતુ. અનુયોગ દ્વારાના જૈનાગમમાં બે પ્રમાણુ બતાવ્યા છે. (૧) પ્રદેશ પ્રમાણુ, (૨) વિભાગ પ્રમાણુ.

પ્રદેશ પ્રમાણુ એ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ વિષય, નિશ્ચયરૂપ હોવાથી કેવળીગમ્ય જ છે, હઠ્ઠસ્થગમ્ય નહિ. વિભાગ પ્રમાણુ એ સ્થૂળ વિષય હોવાથી હઠ્ઠસ્થગમ્ય પણ છે અને વ્યવહારનય થઈ જાય છે. દાન, શીલ, તપ, ભાવના એ ધર્મના ભેદ કથચિત વ્યવહારમાં ગણવામાં આવે છે, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ધર્મના ભેદ કથચિત નિશ્ચયમાં ગણવામાં આવે છે.

દાનનો અર્થ છે—‘દેવુ.’

શીલનો અર્થ—‘વીર્યનુ રક્ષણુ કરવું.’

તપનો અર્થ છે—‘તપાવવું.’ અને

ભાવનો અર્થ છે—‘મૂળસ્વરૂપ તથા સત્ય બતાવવું.’

જ્ઞાનનો અર્થ છે—‘જાણવું.’

દર્શનનો અર્થ છે—‘શ્રદ્ધા રાખવી.’

ચારિત્રનો અર્થ છે—‘ખાલી કરવું તથા ભરવું—(દુર્ગુણો તજવા અને સદ્ગુણો મેળવવા.)’

તપનો અર્થ થાય છે—‘તપાવવું’ આ દ્વારા સુખ મળે છે અને દુઃખ ટળે છે.

હવે આ અંગે કંઈક વિશેષ કહું—“દાણાણ સેઢં અમયપ્પયાણં” એ પદમાં ‘દાન’ શબ્દ બહુવચની આપેલ છે, એનાથી શાસ્ત્રકારોએ દાનના અનેક પ્રકાર બતાવ્યા છે:—અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, પાત્રદાન, મકાનદાન, ઔષધદાન, ગોદાન, ભૂમિદાન, જ્ઞાનદાન, વિદ્યાદાન, શ્રવિતદાન, અભયદાન વગેરે.

સેઢં એ પદથી શ્રેષ્ઠતા બતાવાઈ છે.

અમયપ્પયાણં એ પદથી બતાવેલ છે કે ભયઘસ્તશ્રવને અભય દેવુ—ભયાકુલતાવાળા શ્રવે અનુકુલતા પ્રાપ્ત કરવી એ અભયદાન છે. અભયદાનને શ્રેષ્ઠ બતાવેલ છે.

જો કે, શાસ્ત્રોમાં ભય અનેક પ્રકારના બતાવ્યા છે. જેમકે ઈહલોકભય, પરલોકભય, આદાનભય, અકસ્માતભય, આશ્રવિકાભય, અપયશભય અને મરણભય. મરણના સિવાય બધા ભયને શ્રવ સહી શકે છે અને તેથી પોતાનું ઝોધુ તુકસાન માને છે. પરંતુ મરણભય તો ભયકર છે, અસહ્ય છે અપ્રિય છે, અનીચ્છનીય છે અને એથી પોતાનું મોઢું તુકસાન માને છે.

આથી શ્રવમાત્રને અભય જ પ્રિય છે, ઇચ્છનીય છે એ હેતુને લક્ષમાં રાખીને અભયદાન—દાતાને મહાન લાભ બતાવ્યો છે. અભયદાનીને મોટી કર્મનિર્જરા થાય છે અને ખૂબ પુણ્યપાળન થાય છે. આના પરિણામે અરિહત ભગવાનને માટે મોક્ષાર્થી આ વિશેષણો સાથે નમસ્કાર કરતા કહે છે કે—

‘અમયદયાણ ચક્કુદયાણ મગ્ગદયાણ સરણદયાણ જીવદયાણ’ ઇત્યાદિ દાનના ખાસ લક્ષણ બતાવ્યા છે એ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

“સ્વપરાનુગ્રહાર્થે યથોન લીયતે” “સ્વ” આત્મા—

દેવાવાળા દાતાનું ‘પર’ સ્વથી પર. બીજા દેવાવાળા યાચકનું ‘અનુગ્રહ.’ રક્ષા, દયા, કરુણા, કૃપા, અભય એ બધા એકાર્થવાચી શબ્દ છે. આ દૃષ્ટિથી જોનો જે અર્થો છે તેને તે દેવુ એ દાન કહેવાય છે. દાતાઓના આર વિભાગ કરવામા આવ્યા છે તે નીચે મુજબ છે :—

૧ સ્વઅનુગ્રહ કરે છે, પર અનુગ્રહ પણ કરે છે.

સ્વઅનુગ્રહ કરે છે, બીજાનો નહિ.

બીજાનો અનુગ્રહ કરે છે, પોતાનો નહિ.

પોતાનો પણ નહિ, બીજાનો પણ નહિ.

આમાંનો પ્રથમ પ્રકારવાળો સમ્યગ્દષ્ટિ (વિવેકી) શ્રાવક, સાધુ વગેરે સમજવો જોઈએ.

બીજા પ્રકારનો ધારણ કરનાર દેહાધ્યાસથી મુક્ત નિરંતર આત્મચિંતન મુક્ત અપ્રમત્ત સાધુ-સાધ્વી.

ત્રીજા પ્રકારવાળો પરમશ્રુતજ્ઞાની કેવળજ્ઞાની, તીર્થંકર ભગવાન, જોથો અભયાત્મા તથા અજ્ઞાની પાપમાં રત સ્વાર્થી જીવ”

“શુરુદેવ! આનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવાની કૃપા કરશો તો અમને અમુષોને બોધ થશે અને અમે કર્તવ્યપરાયણ પણ થશું.”

શિષ્યની જિજ્ઞાસાથી શુરુદેવે કહ્યું—“સસારમા પરિભ્રમણ કરવાવાળો જીવ, પરિભ્રમણ કરે છે એનું કારણ અજ્ઞાન અને મોહ-મત્તવના બંધન જ છે. જીવાત્મા બ્યાસુધી આ બંધનોથી બદ્ધ છે, ત્યાંસુધી નિજાત્માનું નિરુપમ, અચ્છ, શાશ્વત, પરમાનન્દસ્વરૂપ, એટલે પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. અને આ પ્રાપ્ત થયા વિના ભવચક્ર અથવા જન્મ જરા મરણ ભય શોક રૂપ મટી નથી શકતું.

આ હેતુને માટે દાનધર્મ અને જ્ઞાનધર્મને પ્રથમ સ્થાન મળ્યું છે. અર્થ દેવાવાળા યાચક બે જાતના હોય છે—એક ભૌતિક જીવનની જરૂરિયાતવાળા અન્નાદિક પદાર્થના વગર પ્રાયઃ આત્મધ્યાન-રૌદ્રધ્યાન

કરે છે. અને એ પાપ છે. પાપનું પરિણામ દુર્ગતિ છે. દુર્ગતિમાં ખાસ કરીને શરીરાદિક દુઃખની ઉપલબ્ધિ છે. દુઃખી જીવ દુર્ભોધિ હોવાથી ધર્મકર્મને કેવી રીતે સમજે ? આ થયો સિદ્ધાંત.

જીવોના કેટલાક ભેદ હોય છે. તેમાંથી સગી પચેન્દ્રી જીવ જેઓ કંઈક શારીરાદિક ભૌતિક વિજ્ઞાનના બળથી અન્નાદિક પદાર્થ યાચે છે, તેઓ અહીં તહીં ભ્રમે છે, કારણીય શબ્દોદ્ધાર પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરે છે અથવા ભયકર આઘાત-પ્રત્યાઘાતથી ભયભ્રાંત દશા દર્શાવે છે. વિકલ મુખમુદ્રા તથા શરીરપ્રકપન અતિસ્વેદ મૂર્છા અથવા નિર્ભય સ્થાનની પ્રાપ્તિને માટે દોડાદોડ કરીને કે કોઈ વિશેષ કૃતક્રિયાશીલ દયાળુની નિકટમાં આવી શરણુ સ્વીકારીને અભયની યાચના કરે છે.

ત્યારે સમજદાર જ્ઞાની તેને જોઈને પોતે પણ વેદનાવાળા ચર્મ જાય છે. વેદનાનો અર્થ અહીં 'જ્ઞાન' સમજવો. પોતાના જ્ઞાન દ્વારા દુઃખીઓનું દુઃખ સમજવું અને દુઃખ દૂર કરવાના પ્રયત્નમાં લાગી જવું.

શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે મોક્ષાર્થી સ્વપરના શરીરાદિક દુઃખને જાણે અને તેનું નિવારણ કરવાનો યથાશક્તિ પ્રયાસ કરે. કહ્યું પણ છે કે—“લેયન્ને સે કુસલે” અર્થાત્ સે ખેદજ ‘સ’ મોક્ષાર્થી ખેદ, દુઃખ દુઃખને ‘જ્ઞ’ જાણવું, ‘કુસલે’ સુખને પ્રાપ્ત કરવાવાળો તથા કોઈના દુઃખને નિવારવા વાળો.

ન્યારે દુઃખીઓનું દુઃખ માલુમ થાય છે ત્યારે કોઈના શુદ્ધભાવ અને શુભભાવ જન્ય થાય છે, તેનાથી હેય-ઉપાદેયનું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. ભાવોને આધીન થઈને, ચૈતન્ય એ ભાવોને પરિણીત કરવાની પ્રવૃત્તિમાં લાગી જાય છે.

એ જાણી લે છે કે મારી પાસે અન્ન-વસ્ત્ર વગેરેની સંગ્રહિત સામગ્રી છે. એ પરિગ્રહના રૂપે હોઈને હું એથી બધાએક્ષો છું. આ દુઃખોના કારણુ પરિગ્રહ મમત્વ-મૂર્ચ્છાના ત્યાગથી મારા આત્માને બંધન મુક્ત કરી મારે અકપાયભાવની વૃદ્ધિ કંવી છે.

આ થયો 'સ્વ' અનુગ્રહ-પોતાના આત્માની દયા-રક્ષા. અર્થાયાચકને અનુકૂળ યાચનીય પદાર્થ મળી જવાથી તેના પરિણામ અતિરૂપ રોદ્રરૂપ થઈ રહ્યા હતા તેને દાતાની મદદથી સતોપ થઈ આવે છે અને અતિ રોદ્રત્વ પરિણામ નથી રહેતું એથી લેવાવાળા યાચકની પણ દાતાએ અનુગ્રહ દયા રક્ષા કરી. આ હેતુથી કહ્યું છે કે, સ્વપરાનુગ્રહીર્યે, ઈર્ષ્યાન વીયતે હિતિ દાનમ્.”

ખીજો યાચક આધ્યાત્મિક વિકાસને ચાહવાવાળો અજ્ઞાન, મિથ્યાચર, કષાય વગેરે આવરણોથી આવૃત હોવાથી શરીરાર્થિ દુઃખથી અનતગણા દુઃખે દુઃખી થઈને ખૂબ વ્યાકુળ થાય છે, એ દુઃખ અવર્ણ્ય છે, અકથનીય છે. આ પ્રકારના દુઃખથી દુઃખિન થઈને આધ્યાત્મિક સુખની શોધમાં જ પ્રવૃત્ત રહે છે, એને શોધે છે ને પામે છે. તેના પુણ્યોદયથી સત્ પુરુષનો સમાગમ થઈ જાય છે.

એ સત્ પુરુષો સર્વના નિષ્કારણ હૈતૈપિ હોય જ છે, તેઓ તેના અજ્ઞાનાંદિનો પડદો ચીરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને વાસ્તવિક જ્ઞાનદાન આપે છે. કહ્યું પણ છે કે—

તૌનાનૃદસણસમણો, હિયનિસ્સેસાય સઘ્વ જીવાણ ।

તેસિવિમોક્ષણઠાણ, માસઈ મુણિવરો વિજયમોહો ॥

અર્થાત્ બધનાંદિના કારણોને જાણીને જ્ઞાન દર્શનથી યુક્ત થતાં, સર્વ જીવોના હિત અને નિશ્ચય (કસ્યાણુ)ને માટે અને એ જીવોને બધનોથી મુક્ત કરવાને માટે તેમને સત્ સ્વરૂપ ભાવણુ કરે છે.

એમ કરવાથી પોતે નવીન કર્મોથી નિર્લેપ જ રહે છે, કારણ કે ઉપરોક્ત જ્ઞાની સત્ પુરુષ 'વિગતમોહી' છે પરમકૃપાળુ તીર્થંકર દેવ વગેરે મહાપુરુષોના આ મૌલિક ભાવ છે. એ જ ભાવ વર્તમાન જ્ઞાનિઓના છે અને ભવિષ્યના જ્ઞાનિઓના ભાવ પણ તે જ હશે. મોક્ષમાર્ગના વિષયમાં કદી કોઈ જ્ઞાનીના બેમત થતા નથી કહ્યું પણ છે કે—

રાગં ચ દોસ ચ તદેવ મોહં, ઉદ્ધતુકામેણ સમૂહ જાલે ।

જે જે ઉવાચપદિ—વજ્જિયત્વા, તેક્કિહસ્સામિઘઘાણુ પુલ્લી ॥

અર્થાત્ રાગદ્વેષ તથા મોહની જાળમાં ચેતનના મૂળગુણો દ્વાયેલા હોય છે અને જડમૂળથી ઉખાડવાની ઇચ્છાથી જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે જ અનુક્રમથી હજી છું. આ જ્ઞાતીઓનો ઉત્તમમા ઉત્તમ સિદ્ધાંત છે.

આત્મગુણના ઇચ્છુકને જ્યારે ઉપરોક્ત જ્ઞાનદાન મળે છે ત્યારે તે નિર્ભય થઈ જાય છે અને તે થોડા જ સમય બાદ પરમાત્મા-સિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત થઈ જાય છે. આ હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને ‘સ્વપરાનુગ્રહાર્થમષિનેદિયતે હતિ દ્વાનમ્’ એમ કહેવાયેલ છે.

એથી ઉપદેશ લેવાવાળાઓનું હિત થયું, અજ્ઞાનનો નાશ અને આત્માનો પરમ વિકાસ થયો. ઉપદેશકને પણ અનતાનત કર્મનિર્જરા થાય છે એ જ તેમનો હિત અનુગ્રહ છે.

જ્ઞાનેચ્છુકને જ્યારે મૂળ તત્ત્વ મળે છે ત્યારે તે આ નિશ્ચિતરૂપથી નિર્ભય થઈ જાય છે. તેઓ કાયાને અને માયાને સર્વત્ર સર્વદા અનિત્ય, અશાશ્વત જ માને છે.

નિત્ય અને શાશ્વત તો આત્મા અને આત્માના ગુણને જ માને છે. હરધડીએ તેમનું એ જ રટણ રહે છે : ‘દસ ઘટે સેસ ઘળટે ।’ આના પરિણામથી તે પોતાનું આ અટલ જીવનસૂત્ર બનાવી લે છે. ‘જીવી આસયવ વિષ્ણુનુક્કા’ મોઘા દેહમાં જીવવાંની આશાથી અને અને દ્રવ્ય દશ પ્રાણોના પરિવર્તન રૂપ મૃત્યુથી જરા પણ ભય નહિ હોવાથી સર્વદા નિર્ભય રહે છે.

ઠાણાગ સૂત્રના દશમા સ્થાનમાં દસ પ્રકારના દાનેનું કથન છે. તેમાંથી આઠમા દાનને ધર્મદાન જ કહેલ છે. તેમાં અભયદાન અને સુપાત્રદાનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આથી પણ પ્રતીતિ

મળે છે કે અભયદાનના દેવાવાળાને ધર્મજ્ઞાન પણ થાય છે. આનાથી પણ અભયદાનની શ્રેષ્ઠતા બતાવેલી છે.

કાયા અને માયાના મૂળ સ્વરૂપને સમજવાય જાઓએ નક મળનાં કાયા અને માયા પર જે મમત્વ તથા તેથી નિર્ગમત્વ આત્મીય અન્યથી સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લીધું તેમજે મરણના સંયોગોમાં રાગદ્વેષ મોહને ન થવા દીધો, તેજો સદાને માટે સિદ્ધ શુદ્ધ અને મુક્ત બની ગયા છે. એના થોડા દાખલા આપણને યાદ રહે એ દેવુથી અર્ધી કેટલાક નામ માત્ર અપાયેલ છે.

ગજસુકુમાર મહામુનિ, મુકેશવસ્ત્રામી, મુકુમાર મદામુનિ, અધક ઋષિ, રુદ્ર ઋષિ, તેમના પાત્રસો શિષ્ય, અરશુક મુનિ વગેરે અનન મહામુનિઓએ સ્વ-પરતુ દિત કરીને અભયદાનને અર્થિતાર્થ કર્યું છે. આથી અભયદાનની પરમ શ્રેષ્ઠતા પણ સાબીત થાય છે.

કેટલાક અભયદાનનો એવો અર્થ કરે છે કે, અભયદાન એટલે ભય નહિ દેવો, અર્થાત્ કોઈને પણ ભય ન પડે/આડવો-આ અભયદાનનો અર્થ છે !

“શુરુદેવ ! શું આ અર્થ બરાબર થાય છે ?” શિષ્ય શંકા કરે છે.

ત્યારે શુરુદેવ કહે છે કે, એ અર્થ બરાબર નથી. આ અર્થ તો “ભયઅદાન” એવું સૂત્ર જો બોલાય તો ઉપરનો અર્થ બધેએસતો થાય, અહીં એમ તો બોલાવું નથી. અહીં તો ‘અભયદાન’ બોલાય છે, જેમ સુપાત્રદાનનો અર્થ સુપાત્ર યાત્રકને અન્નાદિક દેવું “પણ ત્યાં સુપાત્રને અતરાય ન દેવો એવો અર્થ કેમ નથી કરતા ?” એમ પ્રશ્ન કરાય છે ત્યારે વાદી કહે છે કે સુપાત્રને અન્નાદિકના વગર પોતાના તપ સયમમા ગ્જાનિ થવાથી તે અન્નાદિકની યાચના કરે છે, તેમને તેમના યોગ્ય અન્નાદિક દેવાથી જ સુપાત્રદાનનો અર્થ સરે છે.

કોઈ દાતારને ત્યાં સુપાત્ર મુનિ અન્નાદિક લેવા આવેલ છે. ત્યારે દાતાર તેમને અન્નાદિક તો કંઈ પણ ન દે અને માત્ર એમ જ કહી દે કે “હું આપને અતરાય નહિ આપું” તો એને, સુપાત્રદાન દેવા બાદ જે નિર્જરા રૂપ ધર્મ થાય છે, તે નથી થતો. કારણ કે, ઉક્ત ધર્મ તો અન્નાદિક દેવાથી જ થાય છે

જેમ સુપાત્રમુનિ, ક્ષુધાદિકના પ્રસંગમાં તેમનાં તપ-સયમમાં વિધન થવાથી, અન્ન પામે છે, તેમ જ મનુષ્યાદિના ભયથી અને રોગ થવાથી તે તેમની નિવૃત્તિને માટે પ્રાણોના નિર્ભયતા પામે છે, ત્યારે દાતા તેમને યથાશક્તિ અભય કરે છે અને કરાવે છે. અહીં એક શાસ્ત્રીય ઉદાહરણ આપવાથી આ વાત સ્પષ્ટ થઈ જશે.

સયતિ કપિલપુરનો રાજા હતો. તે શિકારનો શોખીન હતો. એક દિવસ તે કેશરીવનમાં રાજ-પરિવાર અને સેના સાથે મૃગયા અર્થે ગયો અને ત્યાં એક હરણના ટોળાંને ઘેરી લીધું. એક મૃગને તીરે માર્યું. મૃગ બળવાન હોવાથી તીર સાથે દોડતું દોડતું એક વૃક્ષ નીચે ગર્દભાળી નામના મહામુનિ સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં તદ્દલીન થઈ બેઠો હતા ત્યાં આવીને પહોંચ્યું

રાજાએ મૃગની પાછળ પાછળ ઘોડો દોડાવ્યો. તે પણ ત્યાં જ આવ્યો જ્યાં મુનિરાજ અને મૃગ હતા. મુનિને જોઈને રાજાને થયું કે “આ મૃગ મુનિને આશ્રયે રહેવાવાળું છે, અરેરે મેં આને તીરે મારીને ખૂન જીલમ કર્યો.”

રાજાને પોતે કરેલા હિંસાદિક જીલમથી, મોટો ભય ઉત્પન્ન થયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે જો આ મુનિ ક્રોધાયમાન થશે તો મારા સાથે કરોડોને ભસ્મ કરી દેશે. પછી તે સયતિ રાજા ભય બ્રાન્ત થઈને ધ્રૂજતો ધ્રૂજતો પોતાનો પરિચય આપે છે અને અભયદાન માગે છે.

મુનિશ્રી ગર્દભાળી અણુગારે, અભયદાનની શ્રેષ્ઠતાથી આકર્ષાઈને રાજાને અભયદાન દેવાને માટે અને સાથે સાથે રાજા સયતિથી

જગદના બધા જીવો જે ભયવાન બનેલા છે તેમને અભયદાન દેવાવવાને માટે, પોતાના સ્વાધ્યાય-ધ્યાનની ચાલી રહેલી ધારાને બધ કરીને, અભયદાન આપ્યું અને રાજાને અભયદાનની વાસ્તવિકતાની સાથે મૂળ જ્ઞાનદાન પણ આપ્યું તેમજ બધા જીવોને રાજા પાસેથી અભયદાન અપાવ્યું.

આના પ્રમાણને માટે ઉત્તરાધ્યાનના ૧૮મા અધ્યાયમાં આ મુજબ સૂત્ર છે.

“અમઓ પરિચ્ચા ! તુભ્યં, અમયદાયા મવાહિ ય, ।

અગ્નિચ્ચે જીવલોગમ્મિ, કિં હિસાપ્પ સજ્જસિ ? ” ॥ ૧૧ ॥

અર્થાત્ મુનિશ્રી ગર્દભાણી મહારાજ મૃદુ ભાષાથી સચિત રાજાને કહે છે કે, “હે રાજન્ ! તારા વિચારોમાં તું એમ માની રહ્યો છે કે, આ મુનિ મારી નાખશે. એથી તું ભયધ્રાન્ત થઈ રહ્યો છે. તને તારા પ્રાણ વહાલા છે. હું તને અભયદાન આપું છું તેવી રીતે આ જગલી જીવો અભય-દાન પૂરે છે. તો તું પણ તેમને અભયદાન આપ. આ અનિત્ય સસારમાં હિસાથી શું મળે છે ?

જયા સવ્વ પરિચ્ચજ્જ, ગંતવ્વમવસસ્સ તે

અગ્નિચ્ચે જીવલોગમ્મિ, કિં રજ્જમ્મિ પ સજ્જસિ ॥ ૧૨ ॥

અર્થાત્ હે રાજન્ ! તું એ નથી જાણતો કે તારે સર્વ છોડીને અહીંથી અવશ્ય જવું પડશે ? તો પછી આ અનિત્ય સસારમાં રાજ્યમાં શા માટે આસક્ત થાય છે ?

જિવિય ચેવં સ્પં ચ, વિજ્જુસપાયચ્ચલ ।

જત્થ ત મુજ્જાસિ રાય, પેચ્ચત્થં નાવજ્જસે ॥ ૧૩ ॥

હે રાજન્ ! વિદ્યુત્સમું ચચળ-ચપળ આ આયુષ્ય અને શરીરનું રૂપ સૌંદર્ય, એમાં તું શાથી મોહિત થઈ રહ્યો છે ? એના મોહમાં તું તારા પરલોકને કેમ નથી વિચારતો-એટલે કે, પરલોક માટેની

ઉત્તમ સાધના તુ કેમ નથી કરતો ? ઈશ્વરોક્તી આ બધી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ તો વિદ્યુતના ચમકાર જેવી છે. જેમ વીજળીનો પ્રકાશ ક્ષણમાત્ર રહીને પાછો બાકી ન રહી જાય છે તેવી રીતે જ આ આયુષ્ય રૂપ સૌંદર્ય પણ ! આ માટે પરશોક્તિ જ્ઞાન મેળવવું અને વાસ્તવિક સુખને માટે સાધના કરવી-એવું કંઈ તુ કેમ નથી કરતો ?

દારાણિ ય સુ યા ચેવ, મિત્તા ય તદ્દ વચ્ચવા ।
જીવંતમણુજીવતી, મયં વ્વ નાણુવયંતિ ય ॥ ૧૪ ॥

અર્થાત્ સ્ત્રીઓ, રાજરાણીઓ, પુત્ર-મિત્ર-બાધવ-સગા-સંબંધીઓ બધા સ્વાર્થવૃત્તિવાળા હોવાથી, જ્યાં સુધી તેમના અતુક્રુણ એવા સ્વાર્થને પૂર્તિ-પોષણ મળે છે ત્યાં સુધી તેઓ અનુજીવિ બનીને સાથે રહે છે, દ્રવ્યાદિકનો ભોગોપભોગ કરે છે, મોજ મળ ઉડાવે છે, પરંતુ મૃત્યુરૂપી દુઃખ આવતા કોઈ સાથે નથી આવતું, તેમ નથી દુઃખથી બચાવી શકતું.

આ બધા કૃતધ્ની હોવાથી આદર નથી કરતા, સ્ત્રી-પુત્રાદિકની આવી વાત છે તો ગૃહાદિક, રાજમહેલાદિક સ્થાવર સપત્તિ તો કેમ સાથે રાખી શકે ? એતન પણ તને સાથ નથી દેતું તો જડ તો ક્યાંથી સાથ આપશે ? આ માટે, આ બધા પર રાગ ન કરતાં પોતાના આત્માર્થ વીતરાગતાનું સેવન કર !

નીહરંતિમયંપુત્તા, પિતર પરમદુઃખિણ્યા ।

પિત્તરો વિ તદ્દા પુત્તે, વધૂરા યં તવ ચરે ॥ ૧૫ ॥

હે ગજન ! પિતા જ્યારે અવસાન પામે છે ત્યારે તેને શોકાક્રુણ પુત્ર ધરતી બહાર કાઢે છે, તેવી જ રીતે મૃતપુત્રને પિતા પણ ધરતી બહાર કાઢે છે, આ પ્રમાણે ભાર્થ ભાર્થને, સગાસંબંધી વગેરેને કાઢી નાખે છે. તેમને કોઈ પણ ધરમાં નથી રાખતું એમ સમજીને સર્વકર્મનો નાશ કરવાવાળા તપ સયમની આરાધના કર !

તત્ત્વો તેજઃજિજ્ઞાસ દલ્લે, દારે ચપરિરક્ષિગણ ।
કીર્તિતિડન્ને નરા રાયં, હઠતુડમલ્લમિકયા ॥ ૧૬ ॥

હે રાજનૃ ! અનેક પરિશ્રમો ઉઠાવીને, સાથે ભૂખ, તૃપ્તિ, શીત-
ઉષ્ણ, માનાપમાન વગેરે અનેક કષ્ટો સહીને જે દ્રવ્ય-ઉપાર્જન કર્યું
છે અને સ્ત્રીઓને પણ રાખેલ છે, તેનું ચોર વગેરેથી રક્ષણ પણ કર્યું
છે, તે ધન અને સ્ત્રીઓનો મરવા પછી અન્ય મનુષ્યો ખુશીથી
ભોગોપભોગ કરે છે અને અનેક પ્રકારના અલકારોથી અલકૃત થઈને
અનેક પ્રકારની ક્રીડાઓ કરે છે અને એનાથી એ લોકો હર્ષ-સતોષ
માને છે । એ સમજીને, હે રાજન ! તપસચમનુ આચરણ કર.

તેણાવિ જં કય કમ્મે, સુહં વા જહ વાદુહં ।
કમ્મુણા તેણ સંજુત્તો, ગચ્છહિ ઉ પરમવ ॥ ૧૭ ॥

અર્થાત્ હે રાજન ! નાશવાન જ્ઞાની દુનિયાને છોડીને આ જીવાત્મા
પરલોકમાં જાય છે ત્યારે તેની સાથે, તેણે કરેલાં શુભ કે અશુભ
કર્મના સિવાય કંઈ સાથે નથી આવતું. મોત પછી પરભવમાં જીવ
શુભાશુભ કર્મની સાથે જ જાય છે. આના સિવાય બીજો પદાર્થ
કિંચિત્ પણ સાથે નથી જતો.

સોઝણ તસ્સ સો ધમ્મ, અળ્લારસ્સ અતિણ
મહયા સવેગનિવ્વેદં, સમાવજ્જો નરાહિવો ॥ ૧૮ ॥

અર્થાત્ તે ગર્હભાણી અણુગારની પાસેથી ધર્મનું શ્રવણ કરીને
રાજ સચતિને મહાન સવેગ-સર્વદુઃખોના કારણભૂત બંધનોથી મુક્ત
થવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થઈ અને તે મહાન નિર્વેદ-સસારના
કામભોગોથી નિવૃત્તિરૂપ અરુચિ સહિત ઉદ્ધિગ્નતાવાળો થયો. અર્થાત્
તેને પરમ નિર્વેદ થયેલો છે સચતિ રાજ મહામુનિ ગર્હભાણીને કહે છે
કે ' હે નાથ ! આપના વચનામૃતથી સ્વ-પાનુ સ્વરૂપ સમજીને હું બધા
જીવોને અભયદાન આપુ છું અને સર્વ રાજ્ય-રિક્તિનો ત્યાગ કરીને

આપના પાસે સંયમ અગીકાર કરે છુ.” આમ રાજ સચતિ સર્વ જીવોને અભયદાન આપીને, સયમ પાળીને મોક્ષે ગયો.

*

આવાં આવા અનેક ઉદાહરણ આપી શકાય છે મુનિદેવે પછી એ જિજ્ઞાસુ આવકને બતાવ્યું .—“ અભયદાનની શ્રેષ્ઠતા એટલા માટે બતાવી છે કે તે મોક્ષતુ કારણ છે. જૈનેતર ધર્મોમાં પણ આતુ મહત્ત્વ બતાવતા પુરાણોમાં જે કહ્યું છે તે વિષયમાં થોડા શ્લોકો અહીં આપેલ છે :—

‘ દિયતે પ્રિયમાણસ્ય કોટિન જીવિત મેવવા, ।

ધનકોટિન ગૃહીયાત, જીવો જીવિતુમિચ્છતિ ’ ॥ ૧ ॥

અર્થાત મરતા જીવને કોઈ કહે કે, “ બોલ તારી શુ ઇચ્છા છે ? હું તને એક કરોડની મિલકત અને જીવિતદાન એ બે આપુ છું તેમાંથી તુ શુ લેવા ચાહે છે ? ” ત્યારે મરણથી લગાડુળ થઈ રહેલો તે તુરત નિઃસંકાય બોલી દે છે કે મને કરોડોતુ ધન નથી જોઈતુ પણ મને જીવતદાન જોઈએ છે—અને અભયદાન આપો ।

‘ યઃ સ્વમાવાત્ સુલે વિમ્યો, મુત્તેમ્યોદીય તે સદા,

અમય દુઃખ દુઃખ મોલ્યેમ્યો, ઉમયદાનત દુચ્યતે ’ ॥ ૨ ॥

અર્થાત્ જીવનો સ્વભાવ જ સુખની શોધ કરવાનો છે, એ સુખ જ ચાહે છે. એટલા માટે દુઃખથી—મરણથી દુઃખિત હોય તેને ‘ અભય ’ કરવો તેને અભયદાન કહે છે.

‘ નહીં મૂયસ્તમો ધર્મ, સ્તસ્માદ ન્યોસ્તિ, મૂતલે ।

પ્રાણીનો મયમીતાના, મમય યત્પદીયતે ’ ॥ ૩ ॥

અર્થાત્ ભયભીત પ્રાણીને અભય—પ્રદાન કરવું એના જેવો બીજો કોઈ ધર્મ આ જગતમાં નથી.

દ્રવ્યધેનુધરાદીનાં, દાતારા સુલભામુચિ, ।

દુર્લભ પુરુષો લોકે, યઃ પ્રાણી સ્વમવપદઃ ’ ॥ ૪ ॥

અર્થાત્ ધનાદિક દ્રવ્યના દાતા, ભૂમિ (જમીન) દાનના દાતા-જગતમા ધણા હોય છે, તથા એ સુલભ છે. પરંતુ આ લોકમા મરણ ભયથી મુક્ત કરવાવાળા તથા અભયદાન દેવાવાળા પુરુષો દુર્લભ છે.

‘ મહતામપિદાનાના કાલેન ક્ષીયતે ફલમ્ ।

મીતા મયપ્રદાનસ્ય ક્ષયસ્વન વિદ્યતે ’ ॥ ૫ ॥

અર્થાત્ અન્ન, વસ્ત્ર, ઔષધ, મકાન, ગાય, ભૂમિ વગેરેનું જેથે મોટું દાન કર્યું હોય તેનું (શુભ પુણ્ય) ફળ હોય પણ છે, તે ફળ ક્યારેક ક્ષય પણ પામે છે, પરંતુ અભયદાનનું ફળ કદી ક્ષય નથી પામતું. કારણ કે અભયદાનનું ઉકૂચ મોક્ષફળ છે.

દક્ષમિષ્ટં તપસ્તથા, તીર્થસેવા તથા શ્રુતમ્ ’ ।

સર્વાંગમયદાસસ્ય, કલાનાર્દનિવોડસીમ્ ’ ॥ ૬ ॥

અર્થાત્ આ વસ્તુનું દાન આન્દ્રાયણાદિક તપ તીર્થસેવા તથા શાસ્ત્રવણુ-આ બધાનું ફળ છે. તે અભયદાનના ફળથી સોળમી કળા જેટલું જ કહેવાયું છે. એટલે અભયદાન બધા દાનોથી મહાન છે.

‘ દક્તઃ કત્તવ સર્વે, સમગ્ર વરદક્ષિણા ’ ।

દક્તો મયમીતસ્ય, પ્રાણીનઃ પ્રાણ રક્ષણમઃ ’ ॥ ૭ ॥

અર્થાત્ એક વ્યક્તિ પુરાણ-કથિત બધા પ્રકારના યજ્ઞ કરીને બધી જાતની જાંતી દક્ષિણા દઈ જે ફળ પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજા એક વ્યક્તિ ફક્ત એક જીવને અભયદાન દે છે. તો તેમાં પહેલી વ્યક્તિને બદલે બીજા વ્યક્તિ મોટું ફળ મેળવે છે.

‘ સર્વે વેદાન્ તત્કુર્યુઃ સર્વયજ્ઞાયયોદિતાઃ ।

સર્વે તીર્થાભિષેકાશ્ચ, તત્કુર્યા પ્રાણીનાં દયા ॥ ૮ ॥

અર્થાત્ એક વ્યક્તિ બધા વેવિહિત કાર્ય નથી કરી શકતી. બધા પ્રકારના વિહિત યજ્ઞ પણ નથી કરી શકતી, બધા તીર્થોના અભિષેક પણ નથી કરી શકતી, અને આ બધાં કાર્યોના ફળથી પ્રાણીઓની દયા (અભયદાન) કરી શકે છે.

*

આ રીતે અભયદાનની શ્રેષ્ઠતા બતાવવાને માટે અનેક પ્રકારના પ્રમાણભૂત મથોમાથી શ્લોકો આપી શકાય છે અહીં એટલું કહીને આગળના ત્રણ પદો પર વિચાર કરવામા આવે છે.

મુમુક્ષુ જીવોએ એટલી સાવધાની જરૂર રાખવી જોઈએ કે જીવનમાં મન-વચન-કાયાથી કોઈપણ પ્રાણીને મરણ્યભય થાય એવી પ્રવૃત્તિ તેનાથી થવી ન જોઈએ. તેમ જ યથાશક્તિ અભયદાન દેવું, દેવરાવવું, દેતા હોય તેને અનુમોદન કરવું જોઈએ. જીવનમાં આ ધર્મની મોટી જરૂર છે-જીવનને એનાથી સફળ બનાવવું.

અભયદાન

લેખક :
મુનિશ્રી જયવિજયજી

*

જીવાનાં રક્ષણ શ્રેષ્ઠ જીવા જીવિતકાક્ષિણઃ ।
તસ્માત્સમસ્ત દાનેઘ્યોઽમયદાન પ્રદાસ્યતે ॥

દરેક જીવાત્મા પોતાના જીવનની અને સુખની ધવ્વલા કરે છે. તેથી જીવોનું રક્ષણ કરવું, ભય અને દુઃખથી જીવોને મુક્ત કરવા તે શ્રેષ્ઠ છે.

ભય એટલે ત્રાસ અને દુઃખ, અશાંતિ, કિલ્લામણા વગેરેથી મુક્ત કરવા તેને અભયદાન કહે છે.

મહાત્મા તુલસીદાસજી કહી ગયા છે કે—

દયા ધર્મ કો મૂલ હૈ,
પાપ મૂલ અભિમાન.

ધર્મનું મૂળ દયા છે, ત્રાસથી દુઃખી થતા જીવાત્માને ભયથી મુક્ત કરવાથી દીર્ઘાયુ, સૌંદર્ય, આરોગ્યતા, ગભીરતા વગેરે ઉત્તમ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નીતિ શાસ્ત્રકાર પણ કહે છે કે—

“ ત્યજેદ્ધર્મ દયાહીન ક્રિયાહીનં ગુરુ ત્યજેત્ ”

ક્રિયા એટલે સદાચાર-સચ્ચારિત્ર-તે વિનાનો ગુરુ ત્યાગવા યોગ્ય છે, તેમ દયાવિહીન ધર્મ પણ ત્યાગવા યોગ્ય છે. જે ધર્મમાં અથવા

ધર્મના નામે કપાય કે ક્ષેષની વૃદ્ધિ થતી હેય, ખીજા જીવોને ત્રાસ થતો હોય, જીવાત્માઓના સુખ તથા શાંતિનો લ્પ્ત થતો હોય, જીવોને રીખાવવાનું કે દુઃખી થવાનું થતું હોય તો તે ધર્મ નથી, પણ અધર્મ છે, માટે તે ત્યાગવા યોગ્ય છે.

કોઈ પણ જીવને દુઃખ આપનાર, પોતાના સ્વાર્થને માટે ખીજાનું અગ્રેય કરનાર, ખીજાને ત્રાસ આપનાર, તેનો ધાત કરનાર એવા મનુષ્યાત્માનું હૃદય નિષ્કૃર, કઠોર હોય છે. તેવા પાપી હૃદયને સદ્બોધ કે સદ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તે પરમાત્માપદને પામી શકતો નથી પરંતુ જે આત્મા ખીજાને દુઃખ-સુકૃત કરવા પોતાના તન, મન, ધન સર્વસ્વનો ભોગ આપી તેને સુખી કરે છે, તે આત્માનું હૃદય કોમળ હોય છે, જેથી તે સદ્બોધ કે સદ્જ્ઞાનને પામી શકે છે. એક મહાત્માએ પણ કહ્યું છે કે—

“ પરપ્રાણૈર્નિજપ્રાણાન્ સર્વે રક્ષતિ જતવઃ ।

નિજપ્રાણૈઃપરપ્રાણાન્ યો રક્ષતિ સ ઉત્તમઃ ” ॥

પારકા જીવોને દુઃખ આપી તથા કષ્ટ સકટમાં નાંખી, તેને મારી કુટી ધાત કરી, ખીજાના પ્રાણોનો સહાર કરી પોતાનું રક્ષણ કરનારા તો અનંત જીવો આ વિશ્વમા ભર્યા છે, પણ પોતાના પ્રાણ વડે પારકાનું રક્ષણ કરનાર જગતમાં કોઈ વિરલા જ છે. અને તે જ ઉત્તમ નર કહેવાય છે. યા વિના દાન, શિક્ષા, પ્રજન, સામાયિક, મત, ધ્યાન, તપ, જપ એ યથા જગતરગવત્ (નિષ્ફળ) કલા છે. વેદાંતશાસ્ત્રમા પણ કહ્યું કે—

“ યો દધ્યાત્કાન્ન મેઘ કૃત્સ્ના ચૈવ વસુધરામ્ ।

एकस्य जीवित दध्यात् न च तुल्य शुषिष्ठिर । ॥

“ હે યુધિષ્ઠિર ! એક જીવાત્મા સુવર્ણનો મેઘ અથવા સમસ્ત પૃથ્વીનું દાન આપે અને અન્ય જીવાત્મા એક જીવને અભય (જીવિત) દાન આપે, તો તે સુવર્ણ તથા પૃથ્વીના દાન કરતા અધિક છે.

અભયદાન એ ધર્મના મૂળ અથવા ગ્રીજ છે. ગ્રીજ વિના કળની પ્રાપ્તિ અને મૂળ વિના વૃક્ષની પ્રાપ્તિ હોતી નથી, તેમ અભય (દયા) વિના ધર્મની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. ધર્મ કરનાર મનુષ્ય એ દયાહીન અને, તે તેના હૃદયમાંથી ધર્મભાવનાનો લોપ થાય છે. એક ગ્રન્થમાં કહ્યું છે કે—

“કૃપાનદીમહાતીરે સર્વે ધર્માનૃણાંકુરાઃ ।

તસ્યા શોપમુપેતાયા કિયન્નદત્તિ તે ચિરમ્” ॥

ત્યાંસુધી નદીમાં જળનો પ્રવાહ વહેતો હોય છે, ત્યાંસુધી નદીના તટ (કાંઠા) ઉપર વિવિધ જાતના વૃક્ષાકુરો લીલા નવપક્ષવિત હોય છે, નદીમાં વહેતા જળનો અભાવ થવાથી તટ ઉપરના નવપક્ષવિત વૃક્ષાકુરો શુષ્કતાને પામી બળી જાય છે, તેમ મનુષ્યાત્માની હૃદયરૂપ નદીમાં કૃપા (દયા) રૂપ જળનો પ્રવાહ વહન થતો હોય, ત્યાંસુધી જ તેના અંત કરણરૂપ તટપર વિવિધ જાતની સદ્ભાવના તથા સદ્ગુણરૂપ ધર્માકુરો પ્રદુલ્લિન હોય છે. અર્થાત્ ટકી શકે છે. પણ જ્યારે તેના હૃદયમાંથી દયારૂપ નીર નાશ પામે છે, ત્યારે તેના નિર્દય હૃદયમાં ધર્મભાવનાનો નાશ થઈ ક્લેશ કપાયરૂપ અધર્મ-ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રકારે ધર્મશાસ્ત્રોમાં પૂર્વાચાર્યોએ અનેક પ્રકારના નામ્ન્યા દલીલો આપી શાસ્ત્રોમાં અભયદાનની વ્યાખ્યા કરી બતાવી છે. પણ શાસ્ત્રની વ્યાખ્યાને શબ્દાર્થમાં અથવા મહ્યુદ્ધિથી ઉદ્દેશતા અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. અને શાસ્ત્રના આશયને સમજ્યા વિના પ્રતિપાદન કરેલા વિષયની અપૂર્વતા કે મદત્તા સમજાતી નથી દુનિયાદારીના સમાન્ય વ્યવહારોની પ્રવૃત્તિઓમાં પણ કોઈ વાતના ભાવાર્થને તથા તેમાં રહેલા રહસ્યને સમજ્યા વિના માત્ર શબ્દાર્થથી તેને સમજવા જતા અર્થનો અનર્થ થવા પામે છે.

એક શેઠને ત્યાં યુદ્ધહીન જડ નોડર રજો હતો. એક વખતે સાંજના શેઠજીએ જમી પોતાના નોકરને કહ્યું કે—‘રાત પડવા આવી

છે, અને તે આધારી છે, તેમ મારે ફરવા જવાનું છે, માટે જ્ઞાનસ સાધ કરી તેને સળગાવી લાવ.

અક્ષલક્ષીન નોકરે રૂપેરી કમાનવાળા બે ચાર રૂ. ની કીમતના જ્ઞાનસને રાખથી ઉટકી (માંજી) સાધ કરી ચુલામાં બાકો બળવો હતો, તેમાં લાવીને મૂકી દીધું અને 'સળગી (બળી) રહે એટલે શેઠ પાસે લઈ જાઉં,' એમ મનમાં વિચાર કરી પા કલાક બેસી રહ્યો.

જ્ઞાનસ આવ્યું નહિ, એટલે શેઠે મૂર્ખ નોકરને હાક મારી કહ્યું—
'બહ્યા ! મારે મોડું થાય છે, માટે જલ્દી જ્ઞાનસને સળગાવી લાવ.
આટલી બધી વાર કેમ થઈ ? તને સળગાવતાં આવડે છે કે નહિ ?

નોકરે કહ્યું—'સાહેબ ! જ્ઞાનસ સળગાવતા કેમ ન આવડે ?
હમણા સળગાવી લાવું છું. જ્ઞાનસ સળગાવવામાં શું મોટી વાત કે
કળા હતી ?

પોતાના નોકરની આવી અનર્થકારક પ્રવૃત્તિ જોઈ શેઠ મનમાં
વિચાર કરી બોલ્યા કે —

“ ભાવાર્થ સમજે નહિ, કરે કાંઈનું કાંઈ;
જ્ઞાનસ સળગાવવા કહ્યું. તો નાખ્યું ભાલકા માંહિ.”

સામાન્ય વિષયમાં આશય સગળ્યા વિના ઉત્કુંઠ થઈ જાય છે,
તો પછી મહાત્મ યાત્રી પુરૂષોના તત્ત્વગભીર શબ્દોનું આંતરિક જ્ઞાન
પામ્યા વિના, આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કર્યા વિના, દેહાધ્યાસબુદ્ધિ તથા
જગદાકાર વૃત્તિનો લય કર્યા વિના માત્ર શબ્દાર્થથી જ અર્થ કરવા
જતાં અનર્થની વૃદ્ધિ થાય, તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

અભયજ્ઞાન માટે પણ અમુક વિરલા પુરૂષોને બાદ કરીને વિચાર
કરવા બેસીએ તો શાસ્ત્રના હેતુથી હજારો કોશ દૂર પ્રવૃત્તિ થતી જણાય
છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—' એક જીવને અભય આપનાર મહાપદને
પામે છે, મહાપુન્ય ઉપાર્જન કરે છે અને તીર્થ કરગોત્ર બાંધે છે '
તે વાત સત્ય છે.

પણ અભયદાન આપવું તે શું ? અને તે કેવી રીતે ? ચડાવ તથા મચ્છીમારેને પાત્ર પચીશ રૂપિયા આપી બે ચાર બકરા કે માછલા બચાવવા ? તે અભયદાન કહેવાતું હોય તો તેવી કંટાળી કંનાર લાખો મનુષ્યો છે, અને તે બધા તીર્થ કર (પરમાત્મા) પદને પામે તો તે પદની મહત્તા જ નથી.

પાત્ર પચીશ રૂપિયા આપી બે ચાર બકરાને છોડાવવાથી અભયદાન કહેવાતું હોય તો તેવા બોધથી જનસમાજમાં આત્મિક્ષર્મની ઉન્નતિ નથી, પણ હાનિ છે, જનસમાજમાં અનર્થ ઉત્પન્ન થવાનો સભવ છે. લોકો એમ જાણુશે કે - ' ગમે તેવા મહાપાપ કરીને અનીતિ અસત્ય તથા કિલ્લ કમોંથી કમાણી કરી બે ચાર બકરા, માછલાં કે કુકડાને બચાવશું એટલે મહત્પુણ્યની પ્રાપ્તિ થઈ જશે, ' એમ ઉન્માર્ગે જવાનો સભવ રહે છે.

મહાપુરુષોના વાક્યોનો અતર્ગત આશય જાણ્યા વિના શબ્દાર્થથી તેનો અર્થ સમજવા જતાં ઘણી વાર અનર્થ થતા જોવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે વેદાંતમાં સંપ્રતાહ નામનું પુસ્તક છે. તેમાં ગમે તેવા અપૂર્વ ભાવ હશે, પણ તેને વાચનાર શબ્દજ્ઞાનીઓ એમ જાણાવે છે કે—' ગમે તેવા પાપકૃત્ય કરનાર એક વખત બ્રાહ્મણ પાસે સંપ્રતાહનું શ્રવણ કરે, તો તેને સુક્રિત મળે. ' સપ્રદાયમોહના અજ્ઞાન-આવરણને લઈ સત્ય સમજવામાં લોકોનું વિચારબળ ક્રેટલુ ક્ષીણ થવા પામ્યું છે તે આ વાત પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. પરીક્ષિત રાગને શુકદેવજીએ સદ્બોધ આપી તેનો સાત દિવસમાં મોક્ષ કર્યો છે. તે વાતની નકલ કરી કોઈ વિદ્વાન મહર્ષિએ શુકદેવજીના બોધના નામથી સંપ્રતાહ વાચવાને બતાવ્યું, અસ્તુ.

મહાપુરુષના વચ-થી સરકારી આત્માનું ક્રેય થાય એ વાત સંબંધિત છે, પણ તે વાચનાર બ્રાહ્મણ શુકદેવજીની દશાને કે તેની દશાના શતાંશપણ્યને પામ્યો છે કે માત્ર આજીવિકાના પોપણ અર્થે પોતાનું પેટ ભરવાનો ધધો લઈ બેઠો છે ? તેમ જ શ્રવણ કરનાર

પરીક્ષિત રાજા જેવી જિજ્ઞાસા તથા પાત્રતા ધરાવે છે કે માત્ર કુલાચારની પ્રવૃત્તિથી ધર્મ માની માતાપ્રહરુ પોષણ કરે છે? આ બાબતનો વિચાર ન હોવાથી મને તેવા કૃત્યો કર્યા હોય અથવા કરતા હોઈએ; પરંતુ 'સંતાહના અવલુમાત્રથી અમારો મોક્ષ થશે' એમ માની સત્ય પામવાથી વિમુખ રહે છે.

બકરા, ગાય, બેસ તથા પાડા વગેરે મારનાર ચડાશેને મહોંમાગ્યા પૈસા એકના દશગણા આપી તથા બકરીપદના વખતમાં મહોંમાગ્યા રૂપિયા આપી બે ચાર કે દશ ઘેટાં બકરાં છોડાવવાથી અભયદાન થતું નથી, પણ હિંસાદાન જેવું થાય છે. અર્થાત્ હિંસાની વૃદ્ધિને ઉત્તેજન આપવાં જેવું બને છે. કારણ કે પાત્ર રૂપિયાની કીમતના બકરાને દયાની લાગણીથી ઉત્કેરાઈ જવાનો ભાવ કરનારા દશ પદ્મ રૂપિયા આપી તેને છોડાવે, તે ચડાલના ધધાને ઉત્તેજન આપવા જેવું થાય છે.

તે કારણથી તથા દયાના વેગમાં ઉત્કેરાઈ બે ચાર બકરાને છોડાવી પાંજરાપોળમાં દાખલ કરી દેવાથી 'જીવ બચવાનો ધર્મ થયો' એમ માનનાર પોતાની મોટી ભૂલ કરે છે. નિર્દય મનુષ્યની સત્ત્વધારાથી મરણાત કષ્ટમાં પડેલ પ્રાણીનું રક્ષણ કરવું; તેને મરણના ભયમાંથી મુક્ત કરવો તે જીવ પોતાનો થયો ગણાય.

કે ઈપણ દયાળુને શરણે જનાર તે શરણાગત પ્રાણીને મરતાં સુધી સાચવી રાખે, તેને દુઃખ કે કષ્ટ આવવા ન દે, તે જ શરણે આવવાની સાર્થકતા છે. તેમ ભયમાંથી મુક્ત કરેલ જીવને આપણે પોતાના કુટુંબીજનની માફક તેને સાચવવો જોઈએ. ભવિષ્યમાં તેને જરા પણ આપત્તિ કે દુઃખ ન આવે, તેમ તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.

જતાં તેમ ન થતાં ચડાળ પાસેથી છોડાવી પાંજરાપોળની અધમ સ્થિતિમાં કે બન્યા હાંસ મચ્છર વગેરે જાતુઓ કરડી ખાતા હોય, બન્યાં કાગડા, ગીધ વગેરે ચાચો મારી ફાડી નાખતા હોય,

જ્યાં તોફારો નીચ જાતિના અને નિર્દયો રાખવામાં આવ્યા હોય, કે જેમના હૃદયમાં દયાની લાગણી પણ ભાગ્યે જ હોય, ત્યાં રીબાવી મારવાથી ઓલા (આગમણ)માંથી કહાડીને ચુકામાં નાખવા જેવું થાય છે.

અભયદાનની ખરી મહત્તા ત્યાજ છે કે મરનારની દયા ખાતાં મરનારને બચાવતાં મારનાર ઉપર પણ અણુ માત્ર અરૂચિ, તિરસ્કાર કે કપાય ઉત્પન્ન ન થાય તો જ અભયદાન કહી શકાય. કેટલેકે સ્થળે જ્યાં મહાજન કે ન્યાતનું જોર હોય છે, ત્યાં ચડાળોને મારી કુટી તેની પાસેથી બકરાં કે ઢોર પડાવી દયા કરવાનું માનનાર જૈન સિદ્ધાંતથી વિરૂદ્ધ કરે છે. એ અભયદાન નથી, પણ કુલાચાર કે સસ્કારજન્ય મોહદાન છે.

જૈનશાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કર્યા પ્રમાણે અભયદાનનું યથાર્થ સ્વરૂપ કોઈ કોઈ સાધુ મહાત્મા અથવા શ્રાવક સમજ્યા હશે. બધા નહિ સમજ્યા હોય એમ કહેવાનો મારો હેતુ નથી.

“અપરાધી શુ” પણ નવિ ચિત્ત થકી.
ચિંતવીએ પ્રતિક્ષ્ણ-સુગુણ નર.”

એ વાક્યથી મિદ્ધ થાય છે કે અપરાધીના પ્રત્યે કપાય કે વૈરભાવ ન લાવતાં દયા લાવવી એજ દયાળુનું કર્તવ્ય છે. જૈન-સમાજમાં પણ ઘણે ભાગે આવા પ્રકારની વિવેકશૂન્ય પ્રવૃત્તિને જ દયાની લાવના મનાઈ મળે છે.

કેટલેકે સ્થળે સાધ્વીઓ તથા આર્યાઓ વિધવા સ્ત્રીઓને બીજી સ્ત્રીઓની સુવાવડ નહિ કરવાની બાધા આપે છે. કેમ કે સુવાવડ કરવાથી અશુચિ પરમાણુઓના સંસર્ગને લઈ સુતક લાગવાથી સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, સ્વાધ્યાય વગેરે ધર્મક્રિયા અમુક દિવસો સુધી ન થઈ શકે, તેથી સુવાવડમાં પાપ માની તે ન કરવાની બાધાઓ આપવા જતા શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ અધમ નિર્દય કૃત્ય ચાલે છે. અને તેવા દુષ્ટ કૃત્યને ધર્મગુણો તથા સાધ્વીઓ ધર્મ મનાવે છે.

આધા લીધેલ વિધવાની દેરાણી, જોડાણી કે નણદ વગેરેને સુવાવડ આવતાં કોઈ કામ કરનાર ન હોય તો સુવાવડી સ્ત્રી તથા બાળક ભલે દુઃખી થાય અથવા મરી જાય. કાં તો કોઈ બાઈને નોકર રાખી તેની સુવાવડ કરાવે, કે જે બાઈ સ્નેહની લાગણીથી કામ કરનાર ન હોય. સુવાવડી સ્ત્રી કે બાળક મરી જાય, પણ આધા લેનાર ભક્તાણીથી સુવાવડ ન થાય.

સામાયિક પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મક્રિયાના ખાલી ખોખાના મોહમાં સુવાવડી સ્ત્રી કે તેનું બચ્ચુ દુઃખી થાય કે મરી જાય, છતાં મનુષ્યની દયા કે સેવા કરવાની લાગણીથી જાણે ધર્માધ ભક્તો મનુષ્યનો બચાવ ન કરે, તો પછી સામાયિકાદિકથી શુ કાર્ય સરવાતું હતું ? કાંઈજ નહિ. માત્ર ધર્માધતા, ધર્મધેલછ અને અજ્ઞાનના ચાળા જ છે.

બુટો ભક્ત કહે છે તે પણ બરાબર છે—

“અજ્ઞાનીના આચાર ઘણા. અને બુદ્ધિ એની ખાયડી;
થોડાકમાં અટકી રહે, એમ કહે બુટો કાપડી.”

આ પ્રમાણે જીવેને મારનાર ઉપર એક રામગાં અણુમાત્ર પણ તિરસ્કાર કે કષાય-ભાવના ન થાય અને મરનારને બચાવી તેને પાનરાપે જની અદર રીખાવી મારી નાખવા ન મોકલતાં બચાવેલ જીવ ભય કે દુઃખને ન પામે તેવી સાવચેતીથી કરુણાપૂર્વક તેનું રક્ષણ કરવું તે જ જ્ઞાનીઓ અભયદાન કહે છે.

જેમ દાનના અધિકારમાં જણાવી ગયો છું કે ‘એરણી ચોરી કરી સોયતું દાન કરનાર ધર્મી નથી, પણ ધતીંગ કરનાર છે, તેમ બે ચાર બકરાં, ઘેટાં, ગાયો, બળદ કે માછલાંને બચાવનાર પોતાના

સ્વર્થને માટે ધનના શુધાભો બની કુડ-કપટ, અનીતિ કે અસત્યથી હજારો ભોળા લોકોને છેતરી, પ્રપચા પાશમાં ફસાવી, હજારોનાં ગળાં રેસી, ખોટાં ખતો લખનાર, પોતાના સ્વાર્થને માટે મનુષ્યને છેતરનાર, પારકી થાપણ ઓળવનાર, એચાર બકરાંને છોડાવનાર છતાં મનુષ્યો સાથે વૈર-વિરોધ કરી ક્યેશ વધારનાર,

પણી ખીજને દુઃખ તથા ત્રાસ આપનાર, કન્યાવિક્રય કરનાર, હજારો મનુષ્યોના લોહીનું પાણી કરી નેઓની કમાણી ઉપર તાગડધિત્રા કરનાર, ધર્મના નામે કલેશ, કુસપ વધારી ગંગડા કરી કોર્ટ લાખો રૂપિયાનું પાણી કરનાર, સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવનાની પ્રતિક્રમણમાં પ્રતિજ્ઞા લઈ મનુષ્યો સાથે જ કુડ-કપટ કરનાર, વૈર-વિરોધ કરનાર, ખીજનું જીવું મચ્છનાર અથવા કરનાર,

વળી વ્યાપારાદિકમાં ભાઈઓ તથા ભાગીદારો પ્રત્યે વિશ્વાસઘાત કરી હજારો અંગે લખો રૂપિયાની ઉચાવત કરનાર, પરસ્ત્રી તથા પરપુરુષ સાથે અનાચાર કરનાર, પૈસાના થોડાક સ્વાર્થની ખાતર અજોડ પ્રાણીઓ (ભાટ, અશ્વ, બળદ વગેરે) ઉપર હદ ઉપરાંત ભાર ભરી તેમના પ્રત્યે નિર્દયતા કરનાર, એ ચાર બકરાંને છોડાવ્યથી ઉપરોક્ત દોષોમાંના એક પણ મહાદોષ હોય, ત્યાંસુધી ને અભયદાનના સ્વરૂપને સમજ્યો જ નથી. તે માત્ર પોતાના કુવાચારો જ ધર્મ માની બેટો છે.

વસ્તુતઃ તો તેવા અધમ કૃત્ય કરનારથી ધર્મ લાખો કોશ ફર છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં એવો એક પણ દાખલો કોઈ બતાવશે કે—‘ ઉપરોક્ત કહેલા દોષોવાળો જીવાત્મા એ ચાર બકરાં કે ઘેટાંને બચાવી પૈસાના સ્વાર્થને માટે હજારો જીવોને દુઃખ આપી તેણે અમયદાન આપ્યું હોય, અથવા ધર્મ કાર્યો હોય એમ કહેવાશે ? કદાપિ નહિ.

ઝેરણી ચોરી કરનાર સોયતુ દાન આપવાથી ધર્મ પામવાનું કહી શકાય નહિ. તેમજ હજારો જીવો તથા મનુષ્યોને પણ ત્રાસ આપનાર, હેતરનાર, પેતાના સ્વાર્થની ખાતર તેમજ ખરાબ કરનાર માણસ એવાર બકરાં કે માછલાં બચાવે, તેથી તે ધર્મિષ્ઠ છે વા તેણે ધર્મ કર્યો છે એમ કહી શકાય નહિ.

કેટલાક એવા પણ જીવો જણાય છે કે જમાનાનું અનુકરણ કરી 'એ ચાર માણસ વા એ ચાર કુટુંબને પોષણ આપવાનો દેખાર કરી— 'અમે મનુષ્યોની હયા કરનાર છીએ' એમ બતાવે છે. અને તે જ ડૉળખાણુ દય.ગુઓ હજારો મનુષ્યોને હેતરી, દુ.ખ આપી પ્રપચમા ફસાવી લાખો રૂપિયાની કમાણી કરે છે, ત્યારે તેવા જીવો વિચારા 'અમે હયા કરીએ છીએ' એમ બતાવી અથવા માની પોતાના આત્માને હેતરે છે, અને સતમાર્ગના વિરાધક બને છે, પરમાત્મ-તત્ત્વથી વિરુદ્ધ રહી અનંત કૃપાળુ પરમાત્માના ગુન્હેગાર બને છે.

અનુકંપાદાન

લેખક :

મુનિશ્રી જયવિજયજી

:-

અનુકંપાદાન—કોઈ પણ દુઃખી આત્માને જોઈ તેને દુઃખથી મુક્ત કરવા માટે પોતાની શક્તિનો ભોગ આપવો તે.

શરીરની પીડાથી દુઃખી થતા કોઈ પણ જીવાત્માને જોઈને અરેરાટ આવે, દયાની લાગણી જણાય છતાં પોતાના શરીરનો ભોગ આપી તેને દુઃખમુક્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ ન થાય, તો તેનું નામ અનુકંપા નહિ, પણ કુલાચરના સસ્કારો જ છે.

જેમકે, એક કુતરો વા ઢોર શરીરની પીડાથી દુઃખી થતો હોય, રૂધિર વા પ૨ નીકળતું હોય, નડકે પડ્યો હોય, તેને જોઈ પોતાથી ઉપડે તો છાંયે મૂકવો, પાણી અથવા દવા લાવી તેના રૂધિર વગેરેને સાફ કરી પાટો વગેરે બાંધવો એ વગેરે ક્રિયા કરવામાં પોતાની મોટાઈનું માન છોડી દેવું, “હું આવો શેઠીઓ અથવા ધનાઢ્ય થઈ આ કામ કેમ કરું ?” એક એ રૂપિયાનો ખરચ કરી નોકરને ભળાવી દે.

શરીરથી પીડાતા જીવને દુઃખમુક્ત કરવા પોતાના શરીરની શક્તિ છતાં માન મોટાઈને લઈ અથવા ‘મારા શરીરને મહેનત પડશે, દુઃખ લાગશે કે મારા લુગડાં ગગડશે’ એવી દેહાધ્ય સની યુદ્ધિને લઈ પોતાના શરીરથી સેવા ન બ્રમવતાં બીજા કોઈને ભળાવી પોતે દયાનો ડોળ કરતો ચાલ્યો જાય, તો તે અનુકંપા કહી શકાય નહિ.

અનુકંપાદાન ત્રણ પ્રકારે છે. -શારીરિક, માનસિક તથા આર્થિક.

સરીરથી અનુકંપા કરવી તે શારીરિક અનુકંપાદાન કહેવાય.

મનથી સામાના અતરનું દુઃખ દૂર કરવું તે માનસિક અનુકંપાદાન કહેવાય અને

પૈસાથી સામાના દુઃખને દૂર કરવું તે આર્થિક અનુકંપાદાન કહેવાય.

શારીરિક અનુકંપાદાનનો દાખલો

શાંતિનાથ ભગવતમા વિશ્વના જીવો પ્રત્યે કેટલી અનુકંપા છે, તે જાણવાને એક દેવતા સિચાણા નામના પક્ષીનું રૂપ કરી પોતાની દૈવિક શક્તિથી બીજું પારેવા (ક્યુતર)નું રૂપ કરી પારેવાને भारी નાખવા અત્યુગ્ર ગતિથી તેની પાછળ પડ્યો.

મરણના ભયથી ભયભીત થયેલ પારેવું શાંતિનાથ ભગવાન કે જોએ! મેધરથ રાજના બંને ગૃહસ્થાશ્રમમા હતા તેમના ખોળામા આવીને પડ્યું. પાછળથી સિચાણે આવીને પોતાના ભક્ષ્યની માગણી કરી, અને વિશેષમાં જણાવ્યું કે—

“હે રાજન! પારેવાનું રક્ષણ કરતાં માફ મરણ થઈ જશે, તેનો કાંઈ વિચાર કર્યો ? આજે ત્રણ દિવસ થયાં મને ખોરાક મળ્યો નથી, ચોથે દિવસે મહાકષ્ટે આ પારેવું મળ્યું. માટે મારું ભક્ષ્ય મને સુપ્રત કર. એકનું રક્ષણ કરી બીજાના જીવન પ્રત્યે ઉપેક્ષાં કરવી એ કોના ધરનો ન્યાય ?

આ વખતે શાંતિનાથ પ્રભુ (મેધરથરાજ)એ વિચાર્યું કે— “સિચાણાની વાત સાચી છે કારણ કે તે ત્રણ દિવસનો ભૂખ્યો છે, માટે તેની પણ દયા કરવી આવશ્યક છે.” તેથી પ્રભુએ કહ્યું કે— ‘હે પક્ષી ! તું ભૂખ્યો હોય, તો તારા જીવનનો ધાત કરી આ પારેવાનો ખ્યાવ કરવો, એ પણ ઉચિત નથી. તેમજ ત્રાસથી

લક્ષ્મીના ધર્મેશ અને શરણે આરેશ પ્રણીત નાશ થવા દેવો એ પણ મારા ક્ષાત્રધર્મને ક્ષતિત કરવા જેવું છે. માટે પારેવાનો પણ અથ વ થાય અને તરે પણ ક્રુધાની શાંતિ થાય, તેને માટે એક જ રસ્તો છે. તે એ કે આ પારેવા જેટલું માસ મારા શરીરમાંથી હું તને કાપી આપું. કે જેથી તું જ્ઞાન થઈશ.

સિંચાણે તે વાન માન્ય રાખી. એટલે મેધરથ (શાંતિનાથ) શત્રુથી પોતાના સાથળ (જઘ)નું માસ કાપી સિંચાણાને આપવા તૈયાર થયા તે વખતે પક્ષીએ કહ્યું કે—‘એ માંસ પારેવા અગમ્યર નોળીને આપો.’

જેથી કંઠાના એક બાજુના ત્રાજવામાં પારેવાને મૂકી બીજી બાજુના ત્રાજવામાં પોતાના શરીરનું માંસ મૂકીને તોળ્યું. પણ દેવી શક્તિના પ્રભાવથી પારેવાનું વળન વધારે જણાયું. તેથી મેધરથરાજ (શાંતિનાથ પ્રભુ)એ થોડે થોડે પોતાના શરીરના અંગોપાંગ કાપાતાં આપું શરીર સિંચાણાના ભક્ષણને માટે ત્રાજવામાં મૂકી દીધું.

તે જોઈ પેલા દેવતાએ પારેવા તથા સિંચાણાના રૂપને સંહરી લઈ પોતાનું કિંચરૂપ પ્રગટાવી પ્રભુ ઉપર પચવર્ણી પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી જય જયારવના માંગલિક દીપ્ત્ય ધ્વનિથી રાગની સ્તુતિ કરતો રાગના ચરણ-કમળમાં પોતાના શરીરને નમાવી સપ્તેમ વંદના કરતો સ્વર્ગધામમાં ચાલ્યો ગયો.

બીજાના સુખને માટે પોતાના દેહનો ભોગ આપવા પણ રાજ તૈયાર થયા. આનું નામ જ સાચી અનુકંપા. આવા દયાસિંધુ ભગવાનને ત્રિધાયોગે નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

આ વિષયમાં એક ત્રીજું દૃષ્ટાંત એવું છે કે—અમેરિકાના માણ પ્રેસીડેન્ટ એ ચાર નોકરોની સાથે ગાડીમાં બેસી ચાલ્યા જતા હતા. રસ્તાની બાજુએ પાણીના કીચડવાળા ખાખોચીઆમાં એક છૂંડ (કુચ્છર) કીચડમાં ખુંચી ગયો હતો. તે નીકળવાને ધણી જ

મહેનત કરતો હતો, પણ નીકળી ન શકવાથી આતંત દુ.ખી થતો હતો.

તેને જોઈ કોઈ પણ નોકરને હુકમ ન કરતા તેમ ગાડી ઉભી રખ વવાતો પણ અવકાશ ન લેતાં ચાલતી ગાડી ઉપરથી એકદમ કુદી પડી પોતાના કીમતી વસ્ત્રો બગડવાની પણ દરકાર ન કરતાં કાઢવમાં પડી પેલા જુડને ખેચીને બહાર કાઢ્યો.

તેને બહાર લાવ્યા પછી એક નોકરે કહ્યું કે—‘મહેરબાન સાહેબ ! આપે જાતે શા માટે આટલી બધી મહેનત ઉઠાવી ? અમને હુકમ કર્યો હોત, તો તે કામ અમે પણ બજાવી શકત.’

તેના ઉત્તરમાં માજી પ્રેસીડેન્ટ બોલ્યા કે, ‘તમે કહો છો તે ઠીક છે. પણ આ દુ.ખને જોઈને મારા હૃદયમાં જે દુઃખ થતુ હતુ, તે જ દુ.ખ તમારા હૃદયમાં થયુ હોત, તો તમને મારી આજ્ઞાનો પણ અવકાશ રહેત નહિ. મારી આજ્ઞા પહેલાં જ તમે મારી માફક ફરી પડ્યા હોત, પણ તમારા હૃદયમા મારા જેવુ દુઃખ થયુ હોય, તેવુ મને જણાતુ નથી. મારા હૃદયમા થતાં દુઃખને માટે મારે જ મહેનત કરવી એ મને વધારે ઉચિત લાગ્યુ. તેથી મારે જાતે આ ખાડામાં પડી આ જુડને બહાર કઢાડવાની જરૂર જણાઈ. જે આ જુડને કાઢવ બહાર કઢાડ્યો ન હોત, તો તેને દુ.ખી જોઈ મારા હૃદયમાં જે પીડાનો ખટકો થયા કરતો હતો, તે પીડા દૂર થાત નહિ. અને જુડને બહાર કઢાડવાથી મારા હૃદયની પીડા શાત થઈ છે. જેથી મે જુડની દયા કરી નથી, પણ મારા અતરની દયા કરી છે.

ધન્ય છે આવી દયાની લાગણીને ! આનું નામ જ અનુકંપા !

આ ઉપરનાં દૃષ્ટાંતો શારીરિક અનુકંપાદાનના બેદનાં કલાં, પણ સાથે માનસિક અનુકંપાનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેમકે શરીરથી પીડા પામતા છોલુ અતર પણ પીડાય છે, અને શરીરની પીડા દૂર થતા માનસિક પીડાનો પણ લય થાય છે. છતાં માનસિક અનુકંપાનો બીજો એક દાખલો એ વિષયને વિશેષ સ્પષ્ટ કરશે, અને તે પ્રમાણુ છે:—

અગીયારમા સૈકામાં થયેલ દલિકાલ-સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીમાન દેવમયદ્રાચાર્યજીએ કુમારપાલ રાજને પ્રતિબોધ આપી આત્મજ્ઞાન સપત્ર અનાવ્યા હતા તે સમયના શંકરાચાર્યજીએ બૌદ્ધ અને જૈનોને ભારતભૂમિમાંથી બહિષ્કાર કરવાનો ધર્મવિવાદરૂપ અગડો ઉઠાવ્યો હતો. શંકરાચાર્યજી બાળબુદ્ધિ મનુષ્યોમા 'જૈનો નાસ્તિક છે, કેમકે તેઓ પરમેશ્વરને માનતા નથી.' આવી ભાવનાના સસ્કારો ઠંસાવી જૈન ધર્મ અને જૈન ધર્મના શાસ્ત્રો પ્રત્યે લોકોને આશંકા દોષ વા અશ્રદ્ધિ ભાવ ઉત્પન્ન કરાવવા તનતોટ મહેનત કરતા હતા.

શંકરાચાર્યજીની દલીલ એ હતી કે- 'જૈનો નાસ્તિક છે, કેમકે તેઓ પરમેશ્વરને માનતા નથી.' જૈનો પરમેશ્વરને માનતા નથી, તો પછી ઋષભદેવથી મહાવીર પયંત ચોવીશ તીર્થંકરો (પરમેશ્વરો) ને જૈનો ક્યાંથી લાવ્યા હતા? શંકરાચાર્યજી મહારાજ! તમે તો એક પરમેશ્વરને માનો છો, પણ જૈનો તો ચોવીશ પરમાત્માઓને માને છે, જેથી આપશ્રીના કરતા જૈનોમાં ચોવીશગણી આસ્તિકતા સિદ્ધ થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રની માન્યતા પ્રમાણે ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી એ એ યુગો મળીને એક કાળચક્ર થાય છે. તે દરેક ઉત્સર્પિણી તથા અવસર્પિણીમાં ચોવીશ તીર્થંકરો થાય છે. જેઓ જન્મ પામી પ્રારબ્ધ-કર્મ હોય, તો રાજ્ય અથવા ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવી અથવા વિના ભોગવ્યે ત્યાગ લઈ સર્વ કર્મોનો નાશ કરી કેવલજ્ઞાન પામી સર્વજ્ઞ થઈ મોક્ષમાં જાય છે.

એવા અનંત કાળચક્રમાં અનંત તીર્થંકરો તથા ખીજ પશુ અનંત કેવળી ભગવાનો મોક્ષદશાને પામ્યા છે. જેઓ અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞ ભગવાન પરિપૂર્ણ દેશાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલા પરમાત્માઓ જ છે, તેવા અનંત પરમાત્માઓને માનનાર જૈનોને નાસ્તિક કહેવા એ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલ પરમ જ્ઞાનીઓનું કર્તવ્ય નથી.

જે ધર્મ, પુન્ય, પાપ, ધર્મ, અધર્મ, જીવ, અજીવ, સત્ય,

અસત્ય, સસાર તથા મેહાદિક્ષ બાવને માને નહિ, તેને જ નાસ્તિક કહી શકાય છે. જૈન, વેદાંત કરતાં કયા વિષયમાં ન્યૂનતા ધરાવે છે, કે જેથી તે નાસ્તિક કહેવાય ?

‘પરમેશ્વર જગત્નો કર્તા છે.’ એમ માની જૈનો પરમેશ્વર-કર્તાને માનતા નથી, તેથી નાસ્તિકતા છે ? જો વિશ્વઘટના પરમેશ્વરની ઇચ્છા કે શક્તિથી થાય છે, તો પછી પોતાના કર્તાપણાની માન્યતાને નહિ માનનાર જૈનોને ઉત્પન્ન કરી પોતાના પગ ઉપર કુહાડો મારવાનું ડહાપણ કરવાની ઇશ્વરને શી જરૂર હતી ? કે તેણે જૈનોને ઉત્પન્ન કર્યા.

જૈનો પરમેશ્વરને માને છે. પણ ‘વિશ્વની રચનાનો કર્તા પરમેશ્વર છે’ એમ જૈનો માનતા નથી. કોઈ પણ કાર્ય ઉત્પન્ન થવામાં ઉપાદાન કારણ તથા નિમિત્ત કારણ એમ બે કારણોની જરૂર પડે છે.

જેમકે ઘડો ઉત્પન્ન થવામાં ઉપાદાન કારણ માટી છે તથા નિમિત્ત કારણ કુબાર, દડ, ચક્રાદિ છે. તેમ ઇશ્વરે જગત્ને ઉત્પન્ન કર્યું, તો જગત્સ્પી કાર્ય ઉત્પન્ન થવામાં ઇશ્વર ઉપાદાન કારણ છે કે નિમિત્ત કારણ ? જો ઇશ્વરને જગત્નો ઉપાદાન માનીએ, તો ઉપાદાન કારણનો નિયમ છે કે કારણમાંથી કાર્ય થાય, એટલે કારણ પોતે કાર્ય થાય. જેમ મૃત્તિકા પોતે જ ઘટ બને, તેમ જગત્નું ઉપાદાન કારણ ઇશ્વર પોતે હોય તો ઇશ્વરનો જગત્માં સમાવેશ અર્ધ ઇશ્વર જગત્થી જુદો કરેનો નથી.

તેમ જ જગત્સ્વ કાર્ય થવામાં ઇશ્વર નિમિત્ત કારણરૂપે હોય, તો કુબારે માટીમાંથી જેમ ઘટ ઉત્પન્ન કર્યો, તેમ ઇશ્વરે કઈ વસ્તુ-માંથી જગત્ ઉત્પન્ન કર્યું ? જો વસ્તુમાંથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું, તે વસ્તુ કયાંથી ઉત્પન્ન થઈ ? એમ એક પછી એક ભૂતત્વ કારણોની પરપરાતું અનુસંધાન કરતાં પરમેશ્વર તથા જગત બને અનાદિ ઠરે છે.

જૈનો પરમાત્માને વિશ્વનો કર્તા નહિ, પણ જ્ઞાતા જ માને છે.

મન, વચન તથા શરીર એ ત્રણ યોગ અને રાગદ્વેષાદિ દોષોથી સર્વથા મુક્ત થાય તેને ઈશ્વર કહે છે. તેવા અશરીરી, અસગી પરમાત્માને જગત્ ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન કે આવશ્યકતા નહિ હોવાથી તે વિશ્વનો જ્ઞાતા બની શકે છે.

દીપકની પાસે તેના પ્રકાશના નિમિત્તથી કોઈ જુગાર, બ્યભિચાર વગેરે અસત્ક્રિયા કરે, નેમજ સધ્યાપૂજન, વાંચન, શ્રવણ વગેરે કોઈ સત્ક્રિયા કરે, એ સત્ અસત્ ક્રિયા કરવામાં જેમ દીપકની પ્રેરણા નથી, પણ બંને પ્રવૃત્તિમાં પોતાનો પ્રકાશ રહ્યો છે, પોતાના પ્રકાશના નિમિત્તે બંને પ્રવૃત્તિઓ થાય છે.

તથાપિ જેમ દીપકને બાધા નથી, તેમ તેનામાં કરવાપણું નથી, માત્ર પ્રકાશવાપણું જ છે, તેમ આ વિશ્વમાં હિસા, ચોરી, બ્યભિચાર વગેરે અસત્ક્રિયાઓ તથા દયા, ક્ષમા, બ્રહ્મચર્ય વગેરે સત્ક્રિયાઓ જે જે કર્મ આવરણોથી વીટાયલા દેહધારી જીવાત્માઓ કરે છે; તે સર્વ આત્માઓની શુભાશુભ ક્રિયાઓને દેહરહિત પરમાત્મા દીપકની માફક જણે ; પણ તે કરવા કે કરાવવામાં પરમાત્માની ઇચ્છા અથવા અનિચ્છા કે પ્રેરણા જેવું કંઈ છે જ નહિ, તેથી પરમાત્માને કરવાપણું કે બાધનાપણું કે જન્મ-મરણ ઉપાજવાપણું કંઈ છે જ નહિ.

માટે જૈનો પરમાત્માને જ્ઞાતા માને છે, પણ કર્તા માનતા નથી. કુબાર ઘટ વગેરે ઉત્પન્ન કરવાની તથા વિનાશ કરવાની ક્રિયા કરે, કડિયો ધર બાંધવાની તથા ભાગવાની ક્રિયા કરે, એક રાજા રાજ્ય-ખટપટની ક્રિયા કરે, કર્માવરણોથી મલીન થયેલ દેહધારી આત્મા સુખ-દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાની, મેળવવાની, ભોગવવાની તથા આપવાની ક્રિયા કરે, હિસા, દયા, ક્ષમા, ક્રોધ વિગેરેની પ્રવૃત્તિઓ કરે અને સર્વ કર્મબંધનથી તથા દેહથી મુક્ત થયેલ સચ્ચિદાનંદરૂપ પરમેશ્વર પણ તેવી ક્રિયા કરે, ત્યારે કુબાર, કડિયો, રાજા, કર્મ સહિત દેહધારી જીવાત્મા અને પરમાત્મામાં ફેર શો ? પરમાત્મજ્ઞા પ્રાપ્ત થયા પછી પણ એની એ જ માથાકોડ રહી.

પરમાત્મદશામાં પણ જો આવી કડાકૂટ હોય, તો તે પરમ ત્મા કરતાં કુભાર, કડિયો વગેરેના જન્મ શું ખરાબ છે ? અને તેવા જન્મો છોડી પરમાત્મદશા મેળવાયી શુ વિશેષ છે ? ઉલટી કુભાર કડિયાને તો બે ચાર પદાર્થો ઉત્પન્ન કરવાની કે ભાંગવાની માથાકૂટ હોય, જ્યારે પરમાત્માને તો આખા વિશ્વના અનંત પદાર્થો ઉત્પન્ન કરવાની અને ભાંગવાની માથાકૂટ હોય છે.

આવા અનેક કારણોથી ઈશ્વરનું કર્તાપણુ સિદ્ધ થતું નથી, જેથી જોનોએ ઈશ્વરનું કર્તાપણુ માન્યું નથી. દશમાથી બારમા સૈકામાં જોનોમાં અભયદેવસૂરિ, જિનવલ્લભસૂરિ, જિનકલ્પસૂરિ, તથા હેમચંદ્રસૂરિજી વગેરે સમર્થ આચાર્યો હતા, તેમને ‘ઈશ્વર કર્તા છે’ એમ સિદ્ધ કરવા તે સમયના શકરાચાર્યજીએ કોઇ પણ સભા સમક્ષ મહેનત લીધી હોય, તેવો ઐતિહાસિક પુરાવો નથી.

હા. શકરાચાર્યજીએ પોતાના કરેલ પુસ્તકોમાં કદાચ, તેવા પુરાવા આપ્યા હશે કે- ‘અમે જોનોને આમ હકાવ્યા. અમુક જોનાચાર્યેનિ અહીં હકાવ્યા ને અમુકને ત્યાં હકાવ્યા પણ એ તો એક શકરાચાર્યજી ઉપર ક્યાં છે ? જૈન, બૌદ્ધ, સામ્ય, રામાનુજ વગેરે દરેક મતાગ્રહી આચાર્યોએ પોતાની મહત્તા બતાવવા શાસ્ત્રો રચ્યાં છે. તેથી સત્ય શોધી શકવાનું મુશ્કેલ છે.

પણ તે વખતમાં શકરાચાર્યજીએ જૈનના કોઈ મહાન મહાત્મા સમક્ષ ઈશ્વરકર્તાની સિદ્ધતા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય તેમ જણાતું નથી. કદાચ કોઈ સામાન્ય શુદ્ધિશાળી જૈન સાધુ સાથે વાદ કરી :તેને હકાવી પોતાની બહાદુરી બતાવી હોય તો બનવા યોગ્ય છે, પણ મહાન આચાર્ય સમક્ષ ઈશ્વરકર્તાની માન્યતા સિદ્ધ કરી નથી.

તો પછી તેમ ક્યાં વિના પાછળથી પોતાના પુસ્તકોમાં ‘જૈનો ઈશ્વરને માનતા નથી, એ તો નાસ્તિક છે’ એમ બે ચાર ગાળો ચોપડાવી બહાદુરી બતાવવી કે રાજી થવું એ તો નિર્બળતા બતાવવા

જેવું થાય છે. ઈશ્વર કર્તા હો કે ન હો તેનું નિગદરણ કરવાની અન્યારે જરૂર નથી, પણ અનાદિ કાળથી કર્મ-આવરણોથી બધાયેણ છવ કર્મ-બધનથી મુક્ત કેમ થાય ? તેની દેહાધ્યાસયુદ્ધિ કેમ ટળે ? કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, મત્સર વગેરે દોષોનો નાશ કેમ થાય ? પરમાત્મ પદની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ? ને પ્રથમ જાણવાની જરૂર છે.

વેદાંત ઈશ્વરને કર્તા માને છે અને જૈન કર્મને કર્તા માને છે. બનેનો આશય જોયો છે. અર્થાત્ ‘અહં મમેતિ વચઃ’ ‘હુ અને મારું’ એજ જીવાત્માને બધન છે. તો ઈશ્વરને કર્તા માનીને અથવા કર્મને કર્તા માનીને હુ પાછું (અહંકાર) દોપ કહાડવાની જરૂર છે.

અનત કાળના અજ્ઞાનપણાને લઈ દેહાધ્યાસ યુદ્ધિથી દરેક પ્રક્રિયામાં ‘હુ આમ કરી શકું, આને મારી શકું ને આને જીવાડી શકું. આમ કરું ને તેમ કરું’ એ અહંકાર દોપનો નાશ કરવા માટેજ ઈશ્વર અથવા કર્મને કર્તા તરીકે માનનારાઓનો ઉદ્દેશ છે. ને ઉદ્દેશ તરફ ખ્યાલ પહોંચાડતા અર્થાત્ અહંકારાદિ દોષોનો નાશ કરતાં ‘ઈશ્વર કર્તા છે’ તે જ વાત સાચી છે અથવા ‘કર્મ કર્તા છે’ તે જ વાત સાચી છે એમ કદાચહપણે માની વાદવિવાદ કરવામા ઈર્ષ્યા તથા કલેશની વૃદ્ધિ કરવાનું થાય છે, અને અમૂલ્ય સમય નિરર્થક પ્રવૃત્તિઓમાં ફીક્કાં (ફેતરા) ખાંડવામા વ્યર્થ શુભાવવાનુ થાય છે.

આ કારણથી શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યજીએ વિચાર્યું કે—“જૈન જેવા પવિત્ર દર્શન પ્રત્યે શકરાચાર્યજીની ખોટી ઉત્કેરણીથી લોકોના હૃદયમાં આશંકા અથવા અફિયાલાન થાય એ અન્યાય આપવા જેવું થાય છે.” તેથી પોતાના જ્ઞાન-ધ્યાનની પ્રવૃત્તિને ધડીલાર મદ કરી સમાજની સેવા કરવી, એ પણ એક મહાન ધર્મ છે એમ સમજી ‘જૈનદર્શન સત્ય છે, તેને નાસ્તિક કહેનાર ભૂલ કરે છે’ એમ દર્શાવવા, સત્યનો પ્રકાશ ફેલાવવા પોતાની જીજ્ઞાસો લોગ આખી જૈન સમાજને ટકાવી રાખ્યો છે.

જો તે સમયમાં હેમચંદ્રાચાર્યજી ન હોત, તો આજે જૈનસમાજ

એવું નામ પણ ભાગ્યે જ હયાતી ધરાવત. તેમણે સમાજ સેવાના મહત્કાર્યથી ઉત્કૃષ્ટ પુન્ય ઉપાર્જન કર્યું.

એક સમયે તપના બળથી દેવીનું આરાધન કરી દેવીની પ્રસન્નતા મેળવી પોતા કરતાં અધિક જ્ઞાની પાસે પાઠવ્યું કે—‘મારા તથા કુમારપાલના હજી કેટલા ભવ બાકી છે?’ દેવીએ પરજ્ઞાનીને પૂછી ઉત્તરમાં શ્રીહૃમયદ્રાચાર્યજીને બતાવ્યું કે—‘કુમારપાલના ત્રણ ભવ બાકી છે અને આપના પાંચ ભવ બાકી છે. કારણ કે કુમારપાલ કરતાં આપે જનસમાજની ઉન્નતિના ધણુ જ મહત્કાર્યો કર્યા છે. તેમ જ હજી પણ આપના હાથે સેવાના મહાન પુનિત કાર્યો થવાના છે. જેથી કુમારપાલ કરતા આપ ૥૫ વધારે બે ભવની જનસમાજને આવશ્યકતા છે.

આ સાંભળી શ્રીમન્ હૃમયદ્રાચાર્યજી ઉદાસમાં આવી દેવીને કહેવા લાગ્યા કે—‘મારા નિમિત્તથી સત્ય તત્ત્વનો પ્રકાશ દેશનો હોય, કોઈ પણ જીવાત્મા સંસારના બંધનથી મુક્ત થઈ પરમાર્થ તત્ત્વને પામી શકતો હોય, સન્માર્ગ પ્રત્યે અન્યાય ઠરનારનો પરાભવ થતો હોય, જનસમાજના હૃદયની આંતરિક લાગણીઓ માયિક બંધનોથી છુટી પરમાત્મા-તત્ત્વ લાક્ષણી વળતો હોય, કોઈનું પણ શ્રેય થતું હોય, સમાજ અથવા દેશની ઉન્નતિ થતી હોય, તો મારૂં ગમે તેમ થાઓ, ભલે મારા બેપાંચ ભવ વધે, પણ તેમ કરવા (જનસમાજનું શ્રેય કરવા) હું પરમ પ્રસન્ન ચિત્તથી રાજી છું.’

વાચકવર્ગ, જીઓ. માનસિક કંટુણ્યનો અદ્ભુત ચિતાર! ધન્ય છે આવા ભારતભૂમિના પુનિત સત્તાનને! નગરકાર હો આવા આર્યદેશના કોહીનૂર હીરાને! કે જેના પવિત્ર ચરણન્ય સથી જ આ ભારતભૂમિ આર્યત્વના પુનિત નામને પામી છે.

મ નસિક અનુકંપાનું બીજું ચિત્ર

દશમા સૈકામાં શ્રીજિનવદસભાસ્વરિ નામના સમર્થ તત્ત્વજ્ઞની આચાર્ય મહાત્મા વિદ્યમાન હતા. તે સમયે ધર્મતત્ત્વની ધણી જ ક્ષીણતા

અથવા મદતા હતી. તેમાં પણ બીજા સમાજો કરતાં જૈન સમાજમાં વિશેષતાએ અવ્યવસ્થા હતી. તે સમયે જૈનમાં રોમના પોપ ગુરુઓની માફક યતિ (ગોરજ) પોપ ગુરુઓની પ્રબળ સત્તા હતી. જૈન સમાજમાં પોપનું જ સામ્રાજ્ય હતું.

સાધુ આચાર્યો બ્રહ્મ થઈ મોજશોખ માણતા વિષયોના શુભામો બન્યા હતા. ક્યન તથા કામિનીની મોહજાળમાં લુપ્ત થયા હતા. પોતાના દોષ બતાવનાર તથા સાચુ કહેનારને અનેક કષ્ટો આપવા તૈયાર થયા હતા. અર્થાત્ મારી નાંખવામાં પણ પાછા હઠતા ન હતા.

ઉપધાન કરનારને પદર રૂપિયા નાણુ (કર)ના ભરવા જોઈએ. ૨૮ લક્ષ્મિનો તપ કરે તો શુરૂપૂજનના અમુક રૂપિયા આપવા. ક્ષીરસમુદ્રના સાત ઉપવાસ કરે તો પાંચ સાત રૂપિયા પોથીપૂજનમાં આપવા. માળા પહેરાવવાના અમુક રૂપિયા દેગસરખાતે તથાશુરૂપૂજનમાં આપવા અને વાસક્ષેપ (સુખડના લુકાની ચપટી) નખાવવો.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે—‘ મહાવીર ભગવાને ગૌતમાદિ અગ્નીઆર ગણધરોને વાસક્ષેપ નાખ્યાનો શાસ્ત્રમાં અધિકાર છે.’ તો તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે—આજના પૈસાના પૂજારી ગુરુઓની માફક મહાવીરે, વાસક્ષેપ નખાવનાર કોઈ પણ ગૃહસ્થ પાસેથી પોથીપૂજન તથા શુરૂપૂજનના ખેટા બાના બતાવી પૈસા લીધાને શાસ્ત્રમાં પાઠ છે જ નહિ.

ઉજમણું કરવામાં આવેલા રૂપિયા ખરચવા, આરતિ તથા દીવો કરવાના, તેમ જ પ્રભુની પૂજા કરવાના, સ્વપ્ના ઉતારવાના તથા પાલણુ ઝૂંઝાવવાના એ વિગેરે કાર્યોના લીલામી (ચડાવા) ધધાઓમાં લી બોલાવી તેના પૈસા દેરાસર ખાતે તથા જ્ઞાનખાતે રૂપિયા આપવા તથા ગોસઠજીની માફક પોતાને ઘેર શ્રીપૂજ્યની પદ્મગમણી કરાવી શુરૂપૂજનમાં અમુક રૂ. ધરવા, એક દેરાસરમાંથી ભગવાનની મૂર્તિ બીજા દેરાસરમાં લઈ જવી હોય તે નકરો (ન કરો—એ શબ્દ થોડે જ

સૂત્રે છે કે જે પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાનની મૂર્તિ છે, તેને વેચવાનો અધમ ધર્મો ન કરો, છતાં મતાગ્રહથી મોહાંધ થયેલા બિચારા જીવો સૂત્ર વાતને સમજી શકતા નથી) મૂકવ'નું બહાનુ કહાડી પ્રભુની પ્રતિમાઓના વેચાણ કરવાના ધર્માઓ કરવા, આઠ કે સોળ ઉપવાસ કરે તો સ્વામિવાત્સલ્ય કરવું, તથા અમુક રૂપિયા (જેમ રેવન્યુ ખાતામાં નિયમિત ટેક્સ લેવાય છે તેમ) આપે તો અષ્ટ પ્રકારી અને અમુક રૂપિયા આપે તો અગ્નીયાર યા સત્તરપ્રકારી પૂજન ભણાવવાના, બારસો સૂત્ર (કલ્પસૂત્ર)ના ચડાવા કરવાના, કચન-કામિનીથી રહિત નિર્ગ્રંથ શુર કહેવાય છતાં તેની પાસે રૂપિયા મૂકી વસક્ષેપ નખાવવાના એ વગેરેની શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ અસત્ય પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી જૈન માર્ગની છિન્ન બિનતા કરી નાખી હતી.

જે પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપાધ્યાય મહારાજશ્રી યશોવિજયજી પથ કહી ગયા છે કે —

“કામકુંભાદિક અધિકનું, ધર્મનું કો નવિ મૂલ્ય રે,
દોકડે કુશર તે દાખને, શુ થયું એ જગશ્ચર રે.”

કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ, દ્રેપ, રાગ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, કયાષ, વિષય, મમતા, માયા તથા આશા-તૃષ્ણાદિક દોષોનો નાશ કરવાથી અને કયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, પરોપકાર, વિશુદ્ધિ, દૃઢતા, ગભીરતા, ઐક્યતા, અભિનતા, ધૈર્ય, સહિષ્ણુતા, ત્યાગ, નિર્મોહતા, નિસંગતા, નિર્ભયતા વગેરે ઉત્તમ આત્મિક ગુણોને પ્રગટ કરવાથી જ જે અમૂલ્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય, તેના કામકુંભ તથા રત્નચિતામણિ કરતાં પથ અનત દરજ્જે અધિક પવિત્ર ધર્મને કુશરોએ દોકડે વેચી દીધો. અર્થાત્ ભાવના વિશુદ્ધ ધર્મ તે જેથી ધર્મ થાય, એવી માન્યતા કરાવી લોકોના હૃદયમાં જોધો માર્ગ દેસાવી દીધો.

તેથી આ જગત્માં કેવું શબ્દ ઉત્પન્ન કર્યું? અર્થાત્ સત્ય માર્ગ

ન બતાવતા પૈસા'ની જ ધર્મ બતાવ્યો. જો લોકોને ઉપરોક્ત કહેલ દોષોનો નાથ કરવામાં તથા સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરવામાં જ ધર્મ છે એમ બતાવ્યું હોત, તો જૈન તથા અન્ય સમાજમાં જે કનૈશ કુસંપ વધી પડ્યો છે, અનીતિ કે અસત્યથી પૈસા કમાવાના પ્રયત્નો વધી પડ્યા છે, તે અધમ દેષો જનસમાજમાં વધવા પામત નહિ.

પણ 'તમે! અમુક તપ અથવા અમુક ક્રિયા કરી આટલા પૈસા દેવ-શુરના નામે ખરચો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.' આવા અણુસમજભર્યા બેઘથી લોકો અનીતિના માર્ગે ચડી ગયા. અર્થાત્ કૂડકપટ, છળપ્રપચ કરી, અનીતિ કે અસત્યથી પૈસા કમાઈ વરઘોડા તથા ઉજમણા કરવામાં કે શત્રુજય, ગિરનાર કે કાશી-મથુરાની યાત્રા કરવા તથા સઘો કહાડવામાં તેમ જ જૈન કે રામ-કૃષ્ણના મંદિરો બધાવવા વગેરેના કેઈ પણ ધર્મના નામે થતા કાર્યોમાં સેકડો કે હજારો રૂપિયા ખરચવામાં 'ધર્મ' થયો અથવા કલ્યાણ થયું.' એમ માની બેઠા છે. જેઓ બિચારા ધર્મ થયાનું અથવા કલ્યાણ થવાનું માની અનંત સંસારની વૃદ્ધિ કરે તેવી સ્થિતિમાં જ અમૂલ્ય મનુષ્યજીવનનો વૃથા વ્યય કરતા ગયા છે.

હમણાં પણ ઉપધાન, વરઘોડા વગેરેના ચડાવા તથા બીજી ધણી ખરી પ્રવૃત્તિઓ તેવા સન્માર્ગશ્રેષ્ઠ કુચુરુઓએ પ્રવર્તાવેલી. પૈસાની વેચાણથી જ ધર્મક્રિયાઓના નામે પ્રવૃત્તિઓ થતી જણાય છે. એક દિવસ ઉપવાસ કરવો અને એક દિવસે ઊંઘમાં જીવો સ્વાદિષ્ટ ખોરાક ખાઈ ઉપધાન કરવાનું મહાન સૂત્રોમાં છે નહિ. ધર્મચાર્યોના નામે યતિઓના રચેલા અથોમા તે વાત હશે. અથવા તો જે સૂત્ર (મહાનિશીથ વગેરે)ને જુદા જુદા ગચ્છના આચાર્યોએ પોતે હિન્નસિલ કરી તેમાં પોતાનું ઉમેરી દીધું હશે, તેવા સૂત્રોના દાખલા હશે.

એ સૂત્રોમાં કદાચ ઉપધાન શબ્દો હશે, પણ પૈસા ઉત્પન્ન થવાના ધંધા ચલાવવા જેવી પ્રવૃત્તિ તો છે જ નહિ. દાન આપવામાં

તો કહાય પૈસાની જરૂર પડે, પણ તપ, શીલ કે ભાવનામાં પણ પૈસાથી જ ધર્મ સમજાવી દીધો છે. તેમાં પણ જેની જેની જોટલી ભાવના થાય, તેટલા પૈસા ખર્ચવાનું ભાગ્યે જ બને, એ તો પોપ ગુરૂઓએ તથા તેના ધર્મોધ ભક્તોએ ‘અમુક તપમાં આટલા રૂપિયા અને અમુક પ્રજામાં આટલા રૂપિયા આપવા’ એવો જે જે કાયદો બાંધ્યો હોય તોય પ્રજાએ આપે ત્યારે ચાલે. નહિ તો તેને નાતબતના કોઈ પ્રસંગને લઈ તે બિચારાને અટકાવી હેરાન કરે.

આ સંબંધમાં હજારો દાખલા તથા પુરાવા મારી પાસે મોજુદ છે. અમુક પત્ન્યાસે ઉપધાનમાં અટકાવેલ છે, અમુક ગામના નામધારી સઘે વકારશી અટકાવી છે, અમુક પત્ન્યાસ તથા સાધુએ પોતાની ધન્યતા મુજબ ન થવાથી તથા ધન્યતા મુજબ કર ન ભરવાથી તેની ધર્મ ક્રિયા અટકાવી છે. એવા અનેક દાખલાઓ તથા પુરાવા મોજુદ છે.

તેથી જ ઉપાધ્યાય મહારાજે જણાવ્યું છે કે—“દોકડે કુચર તે દાખરે, શું થયું એ જનશુળ રે.” આવા પોપ-સામ્રાજ્યના સમયમાં જૈનશાસનની, સમાજ અને દેશની અધોગતિ થાય છે. એમ જાણી શાસન તથા સમાજની ઉન્નતિને માટે શ્રીમાન્ જિનવદ્સભ-સ્મૃતિએ સન્માર્ગનું સ્વરૂપ શું ? ત્યાગી મહાત્માઓનું જીવન કેટલું હોય જોઈએ ? સાધુ મહાત્માઓનું કર્તવ્ય શું ? આવકની દશા કેવી અને તેનું કર્તવ્ય શું ? જીવન કલ્યાણ કેમ થાય ? એ વગેરે સત્ય તત્ત્વો દર્શાવવા સંઘપટ્ટક નામના ગ્રંથને રચ્યો છે.

પણ શું કરે ? પોપ ગુરૂઓની પ્રજા રાજસત્તામાં કોની પાસે કહે ? જો કહેવા જાય, તો પોપગુરૂઓ તથા તેમના ધર્મોધ ભક્તો તેમને નાત બહાર કે સઘ બહારનો ભય બતાવી તેમને હેરાન કરે અને છેવટે મારી પણ નાખે. પણ જેના અંતરમાં સમાજના શ્રેયની સાચી દાઝ ઉદ્ભવી છે, તેને કોઈ પણ જાતનો ભય હોય જ શાનો ?

તે મહાત્મા તો જગતના બધા ભાગે તથા સકટોની દરકાર કરે જ નહિ. અરે ! સમાજસેવા પાસે પોતાના દેહને પણ તણવત્ મानी પોતાનું ખર્ચ કર્તવ્ય બળવવામાં પાછા હેઠતા જ નથી.

શ્રીમાન જિનવદસભસૂરિજીએ કોઈ મહોત્સવનો મોટો પ્રસંગ મેળવી તે પ્રસંગે ધણા સાધુ (પોપ ગુરુ)ઓને તથા મોટા મોટા કહેવાંતા શ્રાવકોને ભોગા કરી સંધપટ્ટક નામનો અથ વાંચાનો પ્રથમ કથો તેની સાથે એક એવો પણ સકલ્પ કર્યો કે—‘આ અથ વાચી સંભળાવવાથી ધણા પોપ-ગુરુઓ ચીડાઈ મને ધર્માધ ભક્તો પાસે એરૂ અપાવી અથવા ખીજે રસ્તેથી પણ મરાવી નાખશે.’ એમ દંઢ પ્રતીતિ હતી.

‘પાપીઓના હાથે મરવા કરતાં પોતાના જ હાથે મરવું એ ઉત્તમ છે.’ એમ જણી પોતાના પેટમાં કટારી મારી આંતરડા અંતરમાં દાખી પેટે મજબુત વચ્ચેનો બધ બાંધી ભરસણા સમક્ષ પોતે અથ વાચી સંભળાવ્યો, વાંચી સંભળાવ્યા બાદ તરત જ વચ્ચેનો બધ છોડી નાખી કટારી પેટમાંથી બહાર કાઢતા તરત મરણ પામ્યા. અહા ! ધન્ય છે ધન્ય છે એ મહાત્માના આત્મબળને ! ધન્ય છે તેમના આત્મભોગને ! ધન્ય છે તેમની જાહેર હિંમતને ! નમસ્કાર છે તેમની સાચી સેવાને !

હાલમાં કેટલાક દેશનાયક કહે છે કે—‘એક નવરત્નનો ભોગ આપ્યા વિના સનાતન અથવા દેશનો ઉદ્ધાર થતો જ નથી.’ એ વાત સર્વાંશે સત્ય ઠરે છે. સત્ય તત્ત્વના પ્રકાશરૂપ સંધપટ્ટક અથ સાંભળવાથી તથા આ મહાન નરરત્ન યોગી મહાત્માના આવા અસંખ્ય દુઃખદાયક મરણથી તે સભામાંના ધણાખરાને પોપગુરુઓની પાપી પ્રવૃત્તિઓ સમજાઈ ગઈ. અને સન્માર્ગ સન્મુખ થવામાં હજારો મનુષ્યાત્માઓ તૈયાર થયા.

પોપગુરુઓના પાપથી ક્યારનો સમાજ બચ્યો. પોપગુરુઓની લીલા પ્રગટ થઈ, સાચુ શુ છે ? તે જોતાં લોકો શીખ્યા, આત્મ નિર્ભર

તે માનસિક અનુક્રાંતિ ! તેવી જ રીતે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે
કેસાનો ભોગ લીધીને પણ કુખી આત્માને દુઃખમુક્ત કરવો તેને
આર્થિક અનુક્રાંતિ કહે છે.

એક રાત્રી ઘોડા ઉપર બેસીને વનમાં ફરવા ગયો હતો. ફરવાના
અશિશ્યમંથી થકેસો રાત્રી વિશ્રામ લેવા માટે એક ઝાડના થડમાં ઘોડાને
બાંધી પોતે શીતળ છાયામાં બેઠો બેઠો કુદરતી રચનાનું નિરીક્ષણ કરતો
હતો. તેવામાં એક હરણ કે જેની પાછળ શિકારી ધનુષ્ય પર બાંધેલ
અડવી શિકાર કરવા ત્વરાથી દોડતો આવતો હતો અને તે બાણથી
હરણને મારી નાખવાની તૈયારીમાં હતો.

તેવામાં રાત્રીની કંઈક અંતરે સૌમ્ય દષ્ટિ જોઈ પોતાના જીવનનો
અર્થાવ કરવા માટે વેગથી દોડી પારધીના ત્રાસથી બચીત થયેલ
કંપનું કુખનું અને ત્રાસ પામતું તે હરણ શરણ લેવા રાત્રીના અંતરમાં
પડ્યું. પોતાની અંતરકે લાગણીથી પોતાનો અર્થાવ કરવા રાત્રીને
દિનતા જણાવી. એટલે રાત્રી હરણને સાંત્વન આપી નિર્ભય થવા
સંચવતો હતો, તેવામાં પારધી ત્યાં આવી પહોંચ્યો.

રાત્રીના અંતરમાં પોતાના શિકારને જોઈ શિકારીએ રાત્રીને કહ્યું
કે—‘મહારાજન ! તે હરણ તમારી માલેકીનું નથી, પણ વનમાં ફરતું
વિના માલેકીનું છે. એ દિવસ થયા હું તથા મારા કુટુંબ ક્ષુધાથી પીડાય
છે, જેથી ક્ષુધાનું દુઃખ ટાળવા ધનુષ્યબાણ લઈને હું શિકાર અર્થે
નીકળ્યો, આ હરણ મારી દષ્ટિએ પડવાથી હું તેની પાછળ પડ્યો.
અત્યારે સાત આઠ કલાક થયા રખડી રખડી ક્ષુધા તથા રખડપટ્ટીના
દુઃખથી હું મરણનું દુઃખ અર્થે ગયો છું. માટે કૃપા કરી હરણ મને સોંપી
દો કે, જેના બક્ષણથી મારી તથા મારા કુટુંબની એ દિવસની જાડર
(ક્ષુધા) સાંત કર. અને સાત આઠ કલાક રખડવાની મહેનતને પણ
સંકળ કરે.’

આ પ્રમાણે શિકારીનું બોલવું સાંભળીને રાત્રી બોલ્યો કે—મારે

શરણે આવેલ પ્રાણીનું પ્રાણાતિ પણ રક્ષણ કરવું એ મારો ધર્મ છે. માટે મારા ધર્મને ક્ષતિ કરી હું તને એ હરણુ આપી શકું તેમ નથી.

રાજની દયાની લાગણી જોઈ પાર્ધી વિચારમાં પડ્યો અને છેવટે રાજને કહ્યું કે—‘રાજન ! એક હરણુની રક્ષણની ખાતર એક મનુષ્ય તથા આખા કુટુંબને ભૂખે મરવા દેવું એ કેવી દયા ? હું આખો દિવસ રખડી મહેનત લઈ ચાકી ગયો છું, જેથી એ હરણુ ઉપર તમારો બિલકુલ હક્ક નથી, પણ મારો હક્ક છે. માટે હરણુ મને સોંપી દે, નહિ તો મારા દેખતાં આ ધનુષ્ય ઉપર ચડાવેલ બાણથી જ એ હરણુને હુ વીધી નાખીશ.

એ રીતે પાર્ધીનું કથન સાંભળી રાજ ગભિર વિચારમાં પડી ગયો. હવે શું કરવું ? તે ન સહવાથી ધડીભર તે મુઝાઈ ગયો. જો કે રાજની પાસે શસ્ત્રો તૈયાર હતાં, અને તેથી હરણુને બચાવ કરવા ધારે તો શસ્ત્રના પ્રહારથી શિકારીને મારી હરણુને બચાવી શકે તેમ હતું; પણ રાજના હૃદયમાં કુલાચારની કે કલ્પનાજન્ય દયાભાવના ન હતી, પરંતુ સાચી દયાભાવના હતી. તેથી રાજને વિચાર થયો કે—‘મારનારને મારી મરનારને બચાવ કરવો એ ખરી દયા નથી. મારનારની પણ દયા લાવી મરનારને બચાવવું એજ સાચી દયા છે

એમ ધારી હરણુને ન મારવા પાર્ધીને વિવિધ પ્રકારે બોધ આપીને રાજએ સમજાવ્યો. ‘આ ગિયારા પામર જીવને મારવાથી નિરપરાધીનો વધ ક-વાથી પરમાત્મા નારાજ થશે અને તને મહા પાપ લાગશે. અન્ય જીવને મારી પોતાના જીવનનું પોષણ કરવા કરતાં અનાહાર અથવા વનસ્પતિના ખોરાકથી જીવનનું પોષણ કરવું તે સર્વોત્તમ છે.’

એ રીતે બહુ પ્રકારે સમજાવ્યા છતાં છુધાથી બ્યાકુળ થયેલ અને જીંદગીભર હિંસાના કૃત્યોથી નિષ્કૃત અનેલ પાર્ધીને રાજના સદ્બોધની અસર થાય જ ક્યાંથી ?

છેવટે રાજાએ પારધીને કહ્યું કે, 'જે તું આજીવિકાના અર્થે જ આ બિચારા નિરપરાધી જીવનો ધાત કરતો હોય, તો આજીવી તેવું અધમ કૃત્ય તજી દે અને મારી સાથે નગરમાં ચાલ. હું જાંઘીભર તારા કુટુંબનું પોષણ આપ તેટલું અનાજ અને દ્રવ્ય તને આપીશ

છતાં તે પાપાત્માને રાજાના વચન ઉપર વિશ્વાસ જ કેમ આવે? અવિશ્વાસી તે પારધીનું મન પાપી હતું. જેથી તેણે રાજાને કહ્યું કે—'તું મને તારા નગરમાં લઈ જઈ કદાચ મારી નાખે, અથવા કેદ કરે અથવા ત્યાંથી ધક્કા મારી કહાડી મૂકે તો મારો ત્યાં શું ઉપાય ચાલે? એવી મારા મનમાં શંકા રહ્યા કરે છે, જેથી હું તારી સથે ત્યાં આવી શકું તેમ નથી.'

પારધીની શંકાજન્ય વાત સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે—'મારી સાથે આવતાં તને શંકા આવતી હોય, તો આ મારા શરીર ઉપર હીરા, માણેક મોતીજડિત લાખો રૂપિયાના હાર, કુંડલ, મુગટ તથા બાજુબંધ વગેરે આભૂષણો છે, તે લઈને પણ આ હરણું છોડી દે.'

'રાજાની ખસેથી લાખો રૂપિયાના દાગીના મળે છે' એમ ધારી પેલા પારધીનું મન લલચાયું; પણ ક્ષુધાથી તે ઝેટલો બધો પીડિત થઈ ગયો હતો કે, તે દાગીના ઉપાડીને એક ડગલું ભરી શકે, તેટલી પણ તેનામાં શક્તિ ન હતી. તેથી તેણે રાજાને કહ્યું કે—'હે રાજા! આપ લાખો રૂપિયાના દાગીના આપી મને તથા મારા કુટુંબને જાંઘીભરના દારિદ્ર્યઃપ્રથી મુક્ત કરવા તૈયાર થયા છો, તથા હિંસાના પાપકૃત્યથી પણ મુક્ત કરો છે, તેથી હું આપનો પરમ ઉપકાર અને આભાર માનું છું. પરંતુ બે દિવસની ક્ષુધા તથા આખા દિવસના પરિભ્રમણથી હું ઝેટલો બધો થાકી ગયો છું કે હાર વિના પણ ખાલી એક ડગલું ભરવાની મારામાં તાકાત રહી નથી. તો પછી આ લાખો રૂપિયાના દાગીનાના ભારને ઉપાડીને હું શી રીતે ચાલી શકું? તો 'એક હરણુંના રક્ષણ માટે જેમ લાખોના દાગીના આપવાને આપ તૈયાર થયા, તેવી

રીતે મારા રક્ષણી ખાતર આપનો ઘેરો આપવાની મહેરબાની કરો. એટલે આપનો અનતગણો ઉપકાર માની અશ્વારૂઢ થઈ સુખેથી હું મારે ધામ પહોંચી શકું અને આ જન્મપર્યંત કોઈ પણ પ્રાણિવન્ધ કરવાની પાપી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી દઉં.’

એ પ્રમાણે પારધીની દીન વાણી સાંભળતાં રાજાએ હર્ષપૂર્વકે પોતાનો કીમતી અશ્વ તે પારધીને આપી દીધો. એક - હરણુ જેવા પશુના રક્ષણની ખાતર જે રાજાએ લાખોના ઠાગીનાની દરકાર ન કરી, તો પેલા પારધીના બચાવ માટે કીમતી અશ્વ આપવામાં તેને શું કદિન હતું ? કેઈ જ નહિ.

મારનારની દયા લાવી મરનારને બચાવે એ જ સાચી દયા છે અને તેનું નામ ખરું અનુકંપાદાન છે. પૈસાની ખાતર પ્રાણ પ્રત્યેની દયાની લાગણી મંદ રહે, તો તેનું નામ સાચી - દયા - કે - અનુકંપા નથી. પ્રાણી પ્રત્યેની દયાની લાગણીની ખાતર લાખો - કે કરોડો રૂપિયાને તૃણ્યવત્ માને છે, પૈસાની ખાતર પ્રાણીને જતો કરતો નથી, પણ પ્રાણીની ખાતર લાખો રૂપિયા અથવા સમૃદ્ધિને પણ જતી કરે છે, તે જ સાચી દયા છે, અને તેનું નામ જ આર્થિક - અનુકંપાદાન છે.

સુપાત્રદાન

• લેખક •

મુનિશ્રી જયવિજયજી

*

સુષ્ટુ પાત્રં સુપાત્રં
સુપાત્રે લીયતે તત્સુપાત્રદાનં

ઉત્તમ પાત્રમાં દાન આપવાને સુપાત્રદાન કહે છે. આ દાન બધા દાન કરતાં શ્રેષ્ઠ દાન છે.

સુપાત્રમાં જે પાત્ર શબ્દ છે, તે વાસણ કે બીજા પદાર્થ આશ્રયી નથી. પણ લાયકાતપણાને આશ્રયી છે. જેનામાં ઉત્તમ લાયકાત હોય, તે સુપાત્ર કહેવાય છે. સુપાત્રદાનથી પરાભક્તિ, પરમજ્ઞાન અને પરેભાત્મ-દશાની પ્રાપ્તિ થાય છે. ચિત્ત, વૃત્તિ અને પાત્ર એ ત્રણે સંયોગી સમયે પરિણમે તો સુપાત્રદાન કહી શકાય છે.

ચિત્ત—ગ્રાસતેલની દુર્ગંધયુક્ત વાસણમાં તેની ખરાબ ગંધ દૂર કર્યા વિના દૂધ દહીં કે ધૂત વગેરે નાખવાથી તે ગદ્ધાઈને ખરાબ થઈ જાય છે, પણ આપણા ઉપભોગને અર્થે કામ આવતા નથી, તેમ અંતઃકરણ એ પરમાર્થ તત્ત્વને રહેવાનું પાત્ર (વાસણ) છે, તેમાં મોહ, આયા, મૂર્છા, કષાય, વિપયાદિ અધમ દોષોની ખરાબ ગંધ અંતઃકરણમાં ભરાઈ રહે છે, ત્યાં સુધી સતસમાગમ, સેવા-ભક્તિ તથા સદ્બોધરૂપ ધૂત વા અમૃત નાખવાથી તે ખરાબ થઈ જાય છે, વા ગદ્ધાઈ જાય છે, અર્થાત્ નિષ્ફળતાને પામે છે.

આટે ચિત્તમાં ત્રિશુદ્ધતા, પવિત્રતા, ક્ષમા, ભક્તિ, જિજ્ઞાસા, નિર્બોધતા, વિપય વિરક્તતાદિ સદ્ગુણો હોય, તો તેવા ચિત્તમાં નિર્ભળ

પ્રેમ (ભક્તિ) ભાવના પ્રબળપણે પ્રગટ થાય છે. “ભાવનાસદૃશી સિદ્ધિઃ” ભાવના પ્રમાણે સિદ્ધિ થાય છે. ભાવના મલિન હોય, વા શિથિલ હોય તો ક્ષણસિદ્ધિની નિરર્થકતા થઈ જાય છે. ચિત્ત દોષયુક્ત, વિશુદ્ધ હોય, ત્યારે તેવા ચિત્તમાં પ્રસન્નતા અને નિષ્કામતા એ એ ઉત્તમ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. એ બંને ગુણયુક્ત ચિત્તમાં ઉદ્ધાસ-ભાવ હોય, તેથી જ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે.

વિત્ત—જ્ઞાન આપનામાં પૈસાની જરૂર પડે, તે પૈસા સત્ય અને નીતિથી કમાયેલ હોવો જોઈએ. મહારંભ, મહા પરિશ્રમના પાપ-ધધાથી મેળવેલ પૈસાના અન્ન-પોષણથી અતઃકરણની મલિનતા થાય છે. ‘આહાર તેવા ઓડકાર’ માટે જે ધધામાં કુક કપટ થતા હોય, અનેક જીવોને ત્રાસ થતા હોય, એવા પાપ-અપારથી નિવૃત્ત થવું.

સત્ય તથા ન્યાયને માર્ગે કમાણી કરનારના અતરમાં તથા તે દ્રવ્યના ખોરાકમાં સાત્ત્વિકતા હોય છે. તેથી બુદ્ધિ નિર્મળ રહે છે, હ્રદય જાગ્રત હોય છે, અનીતિ કે અસત્યથી મહાપાપને. ધધો કરનાર તથા કરતાથી કમાણી કરનારનું હ્રદય પાપી હોય છે અને તેવા પાપી પૈસાના ખોરાકમાં તામસી તથા રાજસી વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થવાથી હ્રદય ક્ષિલ્બ બને છે, તેથી સદ્ભાવના વા ધર્મપ્રીતિ ઉત્પન્ન થતી નથી. માટે વિત્ત, સત્ય તથા ન્યાયોપાનિર્જિત હોય તો જ જ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે.

પાત્ર—મધુર દૂધ તથા સ્વચ્છ જળ હોય, પણ જો તેને કાઢવ, કીચડ કે દુર્ગંધવાળા ખરાબ પાત્રમાં નાખ્યું હોય, તો તે ગંધાર્ધ જાય છે, તેમ નિર્મળ ભાવપૂર્વક ન્યાયવિત્ત-સપન્ન પદાર્થોનું જ્ઞાન અધમ પાત્રને આપવાથી આત્મિક લાભની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે પાત્ર પણ ઉત્તમ જોઈએ.

આ વિશ્વમાં વિવિધ જાતનાં અનેક જીવોની કોટિમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પાત્ર સત્યરુપ જ છે. સમ્યક્જ્ઞાનંદ (સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, આદિત્રયય) રૂપ અવિનાશી એવું આત્મ તત્ત્વ જેના હ્રદયમાં નિરાવરણ-

પણે અપૂર્વભાવ પ્રગટપણને પામ્યું છે, તેને જ જ્ઞાનીઓ સત્પુરુષ કહે છે.

માસક્ષમણુને પારણે માસક્ષમણુના ઉપવાસો કરોડો વરસો સુધી કરતો હોય, બાલ્ય ત્યાગના હઠખળથી ઉત્કૃષ્ટપણે બાલ્ય ચારિત્ર (બાલ્યાચાર) પાળતો હોય; પણ જો અંતરમાં આત્મજ્ઞાન પ્રગટ ન થયું હોય, તો તેને શાસ્ત્રકારો અજ્ઞાની કહે છે.

સત્પુરુષ તેજ છે કે જેને નિશ્ચિન આત્માનો ઉપયોગ છે. અમારો ગચ્છ, મત, વા સપ્રદાય, અમારા શિષ્યો, આ અમારો ધર્મ અને આ તમારો એવી મમત્વ ભાવના તથા બિન્નતા જેના હૃદયમાંથી નષ્ટ થયાં છે, ગમે તે દર્શન, ધર્મ, મત વા વેષ પ્રવૃત્તિ તરફ સત્ય એ જ જેને સ્વપણ સમજાયું છે, જગતના સર્વ ગચ્છ, મત અને દર્શનો પ્રત્યે જેની સમભાવ વૃત્તિ છે, દેહમૂર્ચા અને જગદ્ધારવૃત્તિથી જે વિરક્ત થયેલ છે, શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે પણ જેને સમવૃત્તિ છે, એવી ઉત્કૃષ્ટ દશા-ધારક પુરુષ જ કહેવાય છે.

તેવા સત્પુરુષને પ્રસન્નતા તથા નિષ્કામના સહિત ચિત્તની નિર્મળ ભાવનાપૂર્વક સત્ય તથા ન્યાયસંપન્ન દ્રવ્યનું જે દાન કરવું તેને જ્ઞાની ભગવાન સુપાત્રદાન કહે છે.

પરમજ્ઞાની બળભદ્ર મુનિ જંગલમાં એકાંત સ્થળે રહેતાં અહોનિશ પ્રભુધ્યાનમાં જ નિમગ્ન હતા. શરીરના પોષણ માટે જંગલમાં ભિક્ષા મળે તો તે ગ્રહણ કરતા, નહિ તો અનાહારપણે આત્મધ્યાનમાં લીન રહેતા હતા.

તેમના પવિત્ર ચારિત્ર અને આત્મિક શાંતિના પ્રભાવથી તે વનમાંના સિંહ, વ્યાધ, સર્પ, નોળીયા, બિલાડાં, ઉદર, હરણ, ગાય વગેરે પશુઓ પોતાના વૈર-વિરોધને ભૂલી જઈ મહાત્માના અદ્ભૂત પ્રભાવથી રોહમાં સાથે રમતાં રમતાં મુનિરાજ પાસે આવતાં હતાં.

મહામુનિ તેમને અતર્વિશુદ્ધિ થવા અર્થે ધર્મનો સફળોપ આપતા, જેથી પશુઓ અતિ પ્રસન્નતાને પામી આનંદ કલ્પેલ કરતાં હતા.

તેમાં એક સરળ સ્વભાવી હરણ, મહાત્મા પ્રત્યે બહુ જ પ્રીતિ અને પૂજ્યભાવથી વર્તતો હતો. મહાત્માના દર્શન તથા સમાગમથી પ્રસન્નચિત્તવાળો થઈ પરમ આનંદ પામતો હતો. સતની સેવા માટે જંગલમાં મનુષ્યોને જરા આવવાના રસ્તાઓ તરફ નજર રાખી વટેમાર્ગને જોતો અને જો કેઈ વટેમાર્ગ પાસે ખાવાનું ભાતુ દેખે, તો તેનું વસ્ત્ર પકડી મુનિ પાસે લઈ જતો, અથવા મુનિના વસ્ત્રને પકડી સજ્ઞા કરી વટેમાર્ગ પાસે મહાત્માને લઈ આવતો હતો.

મહાત્માને જોઈ વટેમાર્ગો પોતાની પાસે ખાવાનું હોય, તે તેમને આપતા હતા. શુદ્ધમહારાજને આહાર મળવાથી પોતાની સેવા સફળ જાણી હરણ અત્યંત આનંદ પામતો હતો.

એક વખત એક સુતાર પોતાના પેટ પૂરતું ખાવાનું ભાતુ લઈ તે વનમાં લાકડાં કાપવાને આવ્યો. ત્યાં ઝાડની એક મોટી ડાળને કાપતા કાપતા તે ઝાડથી છુટી પાડવાની તૈયારીમાં હતી. એવામાં 'આ સુતાર પાસે આહાર છે' એમ જાણી હરણ - મહાત્માને સજ્ઞા કરી ઝાડ પાસે લાવ્યો.

થોડે છેટેથી શાંતમૂર્તિ મહાત્મા મુનિને જોઈ પૂર્વના સંસ્કારથી સુતારના હૃદયમાં મુનિ પ્રત્યે પ્રેમ, ભક્તિ તથા પૂજ્યતા ઉત્પન્ન થયાં. આવા મનુષ્યહીન ભયંકર જંગલમાં જંગમ તીર્થ (સાધુ)ને જોઈ અતિ પ્રસન્ન ચિત્તવાળો સુતાર હર્ષના આવેશમાં એકદમ ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતર્યો અને મુનિના ચરણમળમાં નમસ્કાર કરી તેમના દર્શનથી પોતાનું શ્રેય માનનાર સુતારે આહાર માટે તેમને આગ્રહ કર્યો.

સુતારના હૃદયની પ્રસન્નતા તથા નિર્મળ ભક્તિ જોઈ મુનિએ તેની પાસેથી આહાર લીધો. એવામાં કાપતાં કાપતાં થોડી લટકી રહેલ ડાળને પવનનો ઝપાટો લાગવાથી એકદમ તે તુટી અને નીચે જ્યાં મુનિ,

હરણ તથા સુતાર ત્રણે ઊભા હતા, ત્યાં તેમની ઉપર પડી. ધણી જ વળનદારે ડાળના પંડવાથી ત્રણે જણ સમાધિમય કાળ કરી એકાવતારી-પણે સાથે પાંચમા દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા અને ત્યાંથી ત્રણે જણ મનુષ્ય-જન્મને ધારણ કરી પરમ-પદ-મોક્ષસ્થાનને પામશે.

અનર્ગલ ગંભ્યઋદ્ધિ, સુદર સ્વરૂપ, પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ, હાથી, ઘોડા, રથ, મોકરોની સાલળી. સ્વર્ગના વિમાન સમાન સુશોભિત મહાક્ષયો, અનેક પ્રકારના સુખોની સામગ્રી વગેરે છતાં ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ અને સપહાને-ત્યાગી જગલમાં જિદ્દગી વ્યતીત કરનાર, બાહ્ય તથા અભ્યંતર સસારનીઉપાધિથી વિરક્ત થઈ નિઃસ્પૃહીપણે જીવન ગાળનાર અહર્નિશ આત્મચિંતન, પ્રભુભજન અને આત્મોપયોગમાં રમણ કરનાર ક્રુધા, તૃપ્તિ, શીત, તાપ વગેરેના ભયકર ઉપસર્ગો (દુઃખો) સહન કરનાર, સિદ્ધિ, બ્રાહ્મદિ કૂર અને વિકાળ પ્રાણીઓના અતરમા પણ શાંતિનું સામ્રાજ્ય ચલાવનાર અને જીદ્દગીભર ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાળનાર સદ્ધુ, જગલમાં રહેનાર અમ્લ પ્રાણી હરણ અને જીદ્દગીભરમા જેણે સાધુર્જન કે સત્સમાગમ કર્યો નથી, માત્ર આત્મારે એક જ વખત મુનિને આહાર આપનાર સુતાર એ ત્રણેની એકસરખી દશા? ત્રણેનો એક જ સમયે કાળ? ત્રણેની દેવલોકમાં તથા મોક્ષમાં પણ સાથે જ ગતિ? ક્યાં ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાળનાર મુનિ? ક્યાં જગલમાં જડપણે જીવન ગાળનાર હરણ? અને ક્યાં જડમતિ સુતાર?

છતાં જો દશા મુનિએ અનેક કષ્ટો વેડી જીદ્દગીભર ચારિત્ર પાળીને મેળવી, તે દશા હરણ અને સુતારે એક ક્ષણવારમાં મેળવી. આનું કારણ? ત્રણેમા એવો તે કયો સરખો ગુણ ઉત્પન્ન થયો કે ત્રણેની સરખી ગતિ અને સમાન દશા?

મુનિ, સુતાર તથા હરણમા એક ગુણ ઉત્કૃષ્ટપણે એકસરખો એ હતો કે દાન આપવા તથા લેવાના સમયે ત્રણેની આત્મિક વૃત્તિ અતરપણાને પામી દેહાધ્યાસ બુદ્ધિ અને જગદાકાર વૃત્તિનો અત્યંત નાશ થયો હતો. ધણી વખતના તપસવી મહાત્માને આહાર શોધી

આપવાની ભક્તિમાં ઉત્કૃષ્ટપણે હરણું ચિત્ત પ્રસન્ન થવાથી આહાર આપનાર સુતારની ભક્તિનું અનુભોદન કરતાં મુનિ પ્રત્યેની શુરુભક્તિમાં એકાગ્રપણે સ્થિરપણાને પામતાં 'આ વૃક્ષ ઉપરની ડાળ પડશે. અને અમે ક્યારાઈ જશું.' એવો દેહભાવ જ ન હોવાથી મુનિભક્તિમાં પોતાનું દેહલક્ષ્ય ભૂલાઈ ગયું,

પોતાના પેટપોપણુ જેટલું લાવેલ અન્ન તે મુનિને જોઈ આપવાને તૈયાર થયો. 'વનમાં રખડવાની તથા લાકડાં કાપવાની મહેનત કરતાં મધ્યાન્હ સમય થતાં મને ખાવાનું જોશે' એવું લક્ષ્ય ભૂલી જઈ 'મુનિને આહાર આપી દઈશ, તો પછી હું શું ખાઈશ? મહેનતથી પરિશ્રમિત અને ક્ષુધાતુર થયેલ હું આહાર વિના ઘેર કેમ પહોંચી શકીશ?' એવો ચિદ્વેપ ન કરતા સંસ્કાર-બળથી મુનિને દેખતાં જ એના અંતરમાં પ્રીતિ અને પ્રસન્નતા પ્રગટ થતાં, ત્વરાથી ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતરી મુનિના ચરણમા નમસ્કાર કરી પોતાની પાસે ખાવાનું હાવું તે બધું આપ દીધું. ભિક્ષા આપતી વખતે ભક્તિ તથા ચિત્તની પ્રસન્નતા ઉત્કૃષ્ટપણે પ્રગટ થયેલ હોવાથી આ ઝાડની ડાળ પડશે, તો મારું મરણ થશે' એવી દેહમૂર્છા તથા બાહ્યદષ્ટિનો ચિદ્વેપ પણ ન થતાં એકાગ્રમાવમાં લીન થતાં દેહાધ્યાસ-બુદ્ધિ તથા જગદાકાર-વૃત્તિનો નાશ થવાથી આત્મસિદ્ધિ મેળવી શક્યો.

જગલમાં રહેનાર પશુની પણ આવી શુરુભક્તિ જોઈ તેનું શ્રેય કરવાની ભાવનામા તથા 'આ સુતાર કે જે ગામમાંથી કેટલે દૂર વનમાં રખડી લાકડાં કાપતાં મહેનતથી થાકી ગયો છે, ક્ષુધાથી અશક્ત થઈ ગયો છે, છતાં શુરુભક્તિમાં પોતાનું શું થશે તેનો અણુમાત્ર પણ વિચાર ન કરતાં પોતાનો આહાર મને આપે છે. આવા સરલ સ્વભાવી અને શુરૂપ્રેમી આત્માનું કદ્યાણુ કેમ કરું?' એવી કંઠ્યામાં નિષ્કામ ભક્તિ કરનારા પવિત્ર ભક્તો તરફ કંઠ્યામાં એકાગ્ર થતાં આત્મભાવમા સ્થિર થવાથી 'આ ઝાડની ડાળ નીચે તુટી પડતાં મરણ થશે,' એ લક્ષ્ય લય પામી જતાં દેહાધ્યાસ-બુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો.

એમ ત્રણેની એકાગ્રતા અને અંતરસ્થિરતા એક સરખી - થઈ જવાથી સમાન દશા અને સમાન ગતિને પામ્યા.

ગમે તે સાધનથી ગમે તે કારણે કરીને કરવાનું એક જ એ છે કે અનાદિ કાળથી દેહભાવ થઇ ગયો છે. દેહ તે જ હું મનાયું છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ચિત્તવૃત્તિઓ રમી રહી છે. બાહ્યભાવ અને બાહ્ય-દૃષ્ટિમાં જ તલ્લીનના અર્ધ ગઇ છે. અંતરજીવન શું? આત્મજાગૃતિ કેમ થાય? તેનું જ્ઞાન બૂલી જઈ જગતના વિવિધ પદાર્થો, સ્ત્રી, ધન, કુટુંબાદિક પ્રત્યે મમત્વભાવના, તીવ્ર આસક્તિ અને તદ્વિકારવૃત્તિ રમી રહી છે. તેવા પદાર્થને મેળવવા તથા ભોગવવામા જીવન વ્યતિત થયા કરે છે. તેના સયોગે હર્ષ અને વિયોગે ખેદ થયા કરે છે. એ બંધી પ્રવૃત્તિને દેહાધ્યાસ તથા જગદાકાર વૃત્તિ કહે છે, તેનો નાશ થાય, એ જ આત્માનું પરમ કલ્યાણ છે.

અર્થાત્ દેહાધ્યાસ-બુદ્ધિ તથા જગદાકાર-વૃત્તિ બૂલી જઈ અતર-ભાવમાં આત્મજાગૃતિ તથા તત્ત્વરમણ્યતા થાય એ જ કલ્યાણ છે. સત્પુરુષોની સેવા-ભક્તિથી આત્મજાગૃતિ ત્વરાથી થાય છે, જેથી સુપાત્ર જ્ઞાનની મહેતા જણાયી છે.

એ ભક્તોના સ્મૃતારના દર્શાંતથી સમજી શકાશે કે તેના ચિત્તની ઉત્કૃષ્ટતા અને પ્રસન્નતા કેવી હતી. સામાન્ય રીતે પણ મુનિ મહાત્માને જોઈ ચિત્ત રાજી થાય છે પણ તેને પ્રસન્નતા કહેતા નથી. પરંતુ શુદ્ધ સમાગમથી તેની ભક્તિમાં સર્વભાવ વિલીનતાને પામી એવી એકાગ્રતા થાય તે સમયે પોતે ક્યાં છે? જગત શું છે? દેહ શું છે? તેનું લક્ષ્ય જ ન રહે.

પ્રસન્નતા ઉત્કૃષ્ટપણે હતી, તેમજ વિત્ત પણ પોતે મજૂરી કરી ઉપાર્જેલ સાચી કમાણીનું હતું, કુડ-કપટ તથા અનીતિ રહિત હતું અને પાત્ર પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સત્ (આત્મસ્વરૂપ)ની પ્રાપ્તિ થયેલ, પરમજ્ઞાની, સર્વોત્તમ, સત્પુરુષ હતા જ્ઞાન આપવામાં કોઈ

જાતની સાંસારિક સુખેચ્છા રાખવામાં આવી ન હતી, પણ નિષ્કાંઠા ભાવના જ હતી. તેથી એક જ વખતના અસ્પર્શનથી પણ અતંત ભવભ્રમણથી મુક્ત થઈ એક ભવે જ પરમપદ (મોક્ષ)ની દશાને પામી શક્યા.

જ્ઞાનાદિક સાધનોથી સત્પુરુષની ભક્તિ કરવી એ આત્મિક દશાનું ઉત્તમ કારણ છે. તનની, મનની, વિત્તની અને પ્રણિપત્તિ એમ ચાર પ્રકારે સત્પુરુષની સેવા થાય છે. ચાર પ્રકારમાં પણ સર્વોત્તમ અર્થ પ્રણિપત્તિમાં જ રહેલ છે. પ્રણિપત્તિને ક્ષર્ષ ત્રણેની સાર્થકતા છે. સેવાધર્મ પ્રણિપત્તિ વિના ત્રણે સેવાઓ નિષ્ફળપણાને પામે છે.

તનની-શારીરિક ભક્તિ, શરીર સાધનથી સત્પુરુષની વિનંદાદિ ભક્તિ કરવી તે,

મનની-માનસિક ભક્તિ, તન, ધન, કુટુંબાદિ માયિક પદાર્થો કરતાં સત્પુરુષ પ્રત્યે તથા તેમના સદ્બોધ પ્રત્યે અધિકતર પ્રીતિ-પ્રસન્નતા-ઉદ્વાસવૃત્તિ રહે તે,

વિત્તની-આર્થિક ભક્તિ, સત્ય તથા નીતિની કમાણીથી નિષ્કામપણે શુરની સેવામાં વસ્ત્ર, ખાત્ર, આહાર, વસતિ વગેરે તથા પ્રભુની સેવા-ભક્તિમાં પૈસાનો વ્યય તે,

પ્રણિપત્તિ-આરા, સત્પુરુષની જેમ આરા હોય તે જ પ્રમાણે વર્તન કરે. પોતાની વૃત્તિને અનુસરતી આરા ઉઠાવે તેનું નામ આરા-ધર્મ નથી, પણ વૃત્તિપોષણ રૂપ સ્વચ્છ હતા છે. સત્પુરુષની જેવી આરા હોય તે પ્રમાણે આરાકારે વૃત્તિને રાખે તે જ આત્મશ્રેયનું કારણ છે.

હેય, જેય અને ઉપાદેય એ ત્રણ તત્ત્વો છે. ત્યાગવા લાયક પદાર્થો તથા પ્રવૃત્તિઓ શું છે? જાણવા લાયક શું છે? તેમજ આદરવા લાયક શું છે? તે માત્ર શબ્દાર્થપણે જાણવાથી વા ખોલવાથી તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

આદરવા લાયક તત્ત્વો ઉદાસીનતા (ઉપેક્ષા) હોય અને ત્યાગવા લાયક જે દોષો કદાચ હોય, તે દોષોમાં જ જીવન વ્યતીત થતું હોય, છતાં પામર આત્માઓ કહે છે કે, ‘અમોને તત્ત્વનું જ્ઞાન છે’ એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા છે? અગ્નિને અડવાથી બળીએ છીએ એવી દૃઢ પ્રતીતિ છે તો સ્વપ્નાંતરે-પણુ વિકલ્પ થતો નથી કે અગ્નિને અડવાથી બળશુ એ વાત સાચી હશે કે કેમ? માટે અગ્નિને અડી જોઉં એવી આજ્ઞામાત્ર પણુ કલ્પના થતી નથી. તેમ વિષય તથા રાગદ્વેષાદિક શત્રુઓ આત્માનો ધાત કરનાર છે, એમ જો યથાર્થ રીતે બળ્યું હોય, તો તેવા દોષ તરફ સ્વપ્નાંપરે પણુ ઘૃત્તિ દોરાય નહિ તેને તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે, તેનું નામ સાચી શ્રદ્ધા છે.

મહાસતી સીતાજીએ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરતી વખતે એવો વિકલ્પ કર્યો હોત કે, ‘આ જનવલ્લભ્યમાન અગ્નિમાં પડતાં વખતસર બળી જઈશ તો?’ એવો વિકલ્પક થયો હોત તો અવશ્ય બળીને ભરમીભૂત થઈ જાત. તેમ કેટલાક સંપ્રદાય મોહથી મતિહીન થયેલ, સત્ય તત્ત્વને ન જાણનાર અજ્ઞાની જીવો કહે છે. કે “શાસ્ત્રની વાતમાં આપણને અપ્પર ન પડે, કેવળી ભગવત જાણે, આપણે શું જાણીએ? ભગવાને કહ્યું તે સાચું” જુઓ, મુગ્ધ લોકોની કેવી પામર દલીલ?

કેવળી જાણે, કેવળી શું જાણશે? હવે તેમને જાણવાનું બાકી કંઈ રહ્યું છે? નહિ જ. તે તો સર્વજ્ઞ ભગવાન સર્વ જાણી ચૂક્યા છે, શાસ્ત્ર કેવલીને જાણવાને માટે નથી, પણુ આપણને જાણવાને માટે છે. માટે ‘કેવળી જાણે’ એવું કહેતારા મૂર્ખ લોકો પોતાના દોષનો અચ્ચાવ કરી છટકવા પામે છે. અલ્પજ્ઞ, જે વાત સર્વજ્ઞ ભગવાન વિના જાણી જાણી શકાતી જ ન હોય, તેવી વાત જાણવાનું જો કેવળીને ભણાવતા હોય, તો તે ઉચિત છે, પણુ જો પોતે જરાક બળ કરે, સચોટ ધુરુષાર્થ કરે, તો પોતે જાણી શકે અને બુદ્ધિગમ્ય થઈ શકે, તેવી વાતમાં પણુ કેવળી જાણે!

તારુ આત્મકલ્યાણ કેવળીના જાણવાથી થશે કે તારા જાણવાથી ? કેવળીના જાણવાથી ખીજા જીવોનું કલ્યાણ થતું હોય, તો ખીજાઓને ધર્મધ્યાન કરવાની માથાકુટ શા માટે કરવી પડે ? માટે પોતે જાણવાને શક્તિમાન થશે, સત્ય જાણવાને પુરુષાર્થ ફારવશે અને આત્મયજ્ઞ જાગ્રત કરશે, ત્યારે જ પોતાનું શ્રેય થશે. આપણને જાણવા માટે જ જ્ઞાની-ઓએ શાસ્ત્રો લખ્યાં છે.

સતી સ્ત્રી પોતાના પતિના નામે અગ્નિને શીતળ, ને ઝેરને અમૃત કરી પી જાય અને સર્પને કૂલોની માળા બનાવે, ત્યારે પરમાત્માનું લજ્જન, સ્મરણ કે પૂજન કરનાર સર્પને દશ હાથ છેડે દેખતાં જ લયલીત થઈ ‘હાય મને કરડશે તો ?’ એવી શકાથી ભાગતો ફરે, તેમાં પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા ક્યાં રહી ? પ્રભુએ કહ્યું તે પ્રમાણે વર્તનારને પ્રભુના વચન ઉપર શ્રદ્ધા છે, પણ ‘પ્રભુએ કહ્યું તે સાચુ’ એમ ફોનોગ્રાફની માફક બોલનારને શ્રદ્ધા છે એમ કહી શકાય નહિ.

‘પ્રભુએ કહ્યું તે સાચુ’ એમ તો બધા બોલે છે. દિગંબરો, શ્વેતાંબરો, સ્થાનકવાસી, ગચ્છ, મત કે દર્શનવાળા બધા કહે છે કે, પ્રભુ કહે તે સાચુ.’ પણ પ્રભુ શું ? તેણે શું કહ્યું છે ? તેને યથાર્થ સમજી ત્યાગવા યોગ્ય કપાયાદિ દોષોનો ત્યાગ કરવો, આદરવા યોગ્ય સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં જ રમણ કરે અને જાણવા યોગ્ય સમસ્ત વિશ્વના ભાવને સમપરિણામે નિર્દોષપણે ઉપયોગપૂર્વક જાણે તે તત્ત્વ જોળખાણ તથા સાચી શ્રદ્ધા કહેવાય છે.

તેવી સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્પુરૂષે જે પ્રમાણે આત્મશ્રેય થવાની અને કર્માવરણો ઊડવાની આજ્ઞા કરી હોય, તે જ પ્રમાણે વર્તે તેને પ્રણિપત્તિ-આજ્ઞા અથવા સેવા કહી છે. સત્પુરૂષ તથા સ્વરૂપને યથાર્થ જોળખવાથી સેવા કરવાનું શ્રેય થાય છે, પણ ગાડરીયા ટોળાની માફક ‘ગતાનુગતિકો લોકઃ’ એ રીતે દેખાદેખીથી સેવા કરનાર વા દાનાદિક આપનાર પરમાર્થ-માર્ગને સમજી કે પામી શકતો નથી.

નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ વિચારેણ કૃત કાર્યં ફલસિદ્ધિર્મવિષ્યતિ ”

વિચારપૂર્વક કાર્ય કરવાથી જ ફળસિદ્ધિ થાય. દાન શુ ? કેવું દાન ? તે કેવી રીતે અને કેવા પાત્રને આપવું ? તેનો વિચાર કર્યા વિના ‘ અમુક મહાત્માને અમુક માણસે દાન આપ્યું તેથી તેનો મોક્ષ થયો, તેમ હું પણ દાન આપીશ તો મારો પણ મોક્ષ થશે. ’ એમ કદપના ઉત્પન્ન કરી દાનાદિ આપનારને પરમાર્થ-માર્ગની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. તેના ઉપર એક દૃષ્ટાંત આપી દાન-અધિકારને સમાપ્ત કરવામાં આવશે.

સૂર્યપુર નામના નગરમાં વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળનાર, પરમયોગી શાંતમૂર્તિ, પરમજ્ઞાની યોગેન્દ્ર નામે એક સાધુ મહાત્મા મધ્યાહ્ન સમયે ભિક્ષા લેવાને માટે ફરતા ફરતા એક ગૃહસ્થના ઘરમાં ગયા. જે ઘરમાં પરમપવિત્ર, ધર્મરાગી, સદાચારી, પતિવ્રતા, સુશીલા સતી શ્રાવિકા હતી.

યોગમૂર્તિ યોગેન્દ્ર મહાત્માને જોઈને તે હર્ષિત અને પ્રસન્ન ચિત્તવાળી થઈ, સાત આઠ ડગલા મહાત્માની સામે જઈ, પ્રદક્ષિણા આપી, વિધિપૂર્વક વદન કરી મહાત્માના આગમન ને દર્શનથી ‘ અથ મે સફલં જન્મ અથ મે સફલં દિનં ’ એ રીતે પોતાના જન્મ તથા દિવસને સફળ થયો. જાણી પોતાના આત્માને સાર્થક માનતી, અમીની ભેદવૃષ્ટિ, મોતીના મેહુલા તથા સુવર્ણનો સૂર્યોદય થતાં જે હર્ષ થાય, તે કરતાં ધન્ય અગણિત હર્ષના અપાર આનંદથી ઉછળતી સતી સાધ્વી, સુનિરાજને ભિક્ષા આપવા માટે ઘરમાં ગઈ.

ત્યાં તે વખતે બીજુ તો કાઈ ન હતું, પણ માત્ર એક મોઢક (લાહુ) હતો, તે લેવાને માટે ગુરુદેવને તેણે વિનયથી વિનતી કરી. મહાત્માને મોઢક લેવાની લેશ પણ ભાવના ન હતી. છતાં પવિત્ર

સતીના અત્યાગ્રહથી તેના ભક્તિમય હૃદયને શાંત કરવા માટે મુનિએ અર્ધ મોઢક લીધો અને આત્મકલ્યાણરૂપ તેને ધર્માશિષ આપી.

પવિત્ર સતીની અત્યુગ્ર નિષ્કામ ભક્તિના પ્રભાવથી અને યોગી મહાત્માના પુનિત પગલાંથી દેવતાએ સાડી બાર કરોડ સુવર્ણ (સોનામહોર)ની વૃષ્ટિ કરી, અહા ! ધન્ય છે એ મહાત્માનાં પવિત્ર ચારિત્રને ! અને ધન્ય છે મહાસતીની નિષ્કામ ભક્તિને !

આ વખતે એક નિરાશ્રિત ગરીબ બિખારી રોટલાનાં ટુકડાં માટે આજીજીથી પોતાના પામર જીવનને ધારણ કરતો અને ધરોધર રખડતો તે જ મહાસતીના બારણે આવીને ઊભો હતો. તે મહાત્માને મોઢક માટે આગ્રહ કરનાર સતીને જોઈ વિચારમાં પડ્યો કે, ‘આ શુ ? આવા મોટા શહેરમા સવારથી સાંજ સુધી હું ઘેર ઘેર રોટલાના ટુકડાં માટે રખડુ છું, લોકોના ધક્કા અને તિરસ્કાર ખમું છું અને રખડવાના પરિશ્રમથી પગ આકીને સજી જાય છે, છતાં પેટ પૂરવા જોઈલા સુકા રોટલાના ટુકડાં પણ મળતા નથી. જ્યારે આ મહાત્મા પણ બિહારા અથે નીકળ્યા છે, તેને લોકો દૂધ, દહીં, ધૂત તથા મિષ્ટાન્ન વગેરે પરાણે તેના પાત્રમાં નાખી દે છે તથા લેવા માટે આગ્રહ કરે છે. હું પણ જો આના જેવો વેષ ધારણ કરી સાધુ બનું, તો જીવનની પીડા મટી જાય અને સારો સારો સ્વાસ્થિય જોરાક ખાવાની મન પ્રેરે.’

સતીના મહાલયની સામે એક વેશ્યાનું મકાન હતું. સાધુમહાત્માને અર્ધ મોઢકતું દાન આપતાં સાડી બાર કરોડ ચળકતી સોનામહોરની વૃષ્ટિ, તેણે પોતાના ઝંખામાં ખેસીને જોઈ લીધી અને આશ્ચર્ય પામતાં વિચારમુગ્ધ બની ગઈ. ‘અહા ! આ શો ચમત્કાર ? જેસા મેળવવાને નીચ કૃત્યો કરી આખી જીજી બરબાદ કરતાં પણ મનમાનતું ધન ન મળ્યું અને લોકોમાં તિરસ્કારને પાત્ર બની, જ્યારે આ સહેલો અને સરલ ઉપાય અદ્યાપિપર્યંત મારા જાણુગમાં આવ્યો જ નથી. સાધુને મોઢક આપવાથી સાડી બાર કરોડ સોનામહોરની વૃષ્ટિ ? અધધધ ! અહાહા ! સાત પેઢી સુધી એકે એકે ખાતાં પણ ખુટે નહિ એટલું

પુષ્કળ દ્રવ્ય માત્ર મોઢક આપવાથી પ્રાપ્ત થયું. આટલા દિવસ આ કમાણીના સરસ અને સુદર માર્ગની ખર્ચર પણ ન પડી. અસ્તુ । ‘બહુ ત્યાંથી ફરીને ગણો’ એ કહેવત પ્રમાણે હવે આ ઉપાય તુરતમાં સાધવાની જરૂર છે’ એમ વિચારી બદામ, પિસ્તા, દ્રાક્ષ, જામુન તથા જાવળી વગેરે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચો મસાલો નાખી પાંચ સાત મોઢક બનાવીને તૈયાર કર્યા મધ્યાહ્ન સમયે બિલા પખતે પોતાના મકાનનાં ઝરખામાં બેસીને ચારે તરફ જોવા લાગી કે, ‘જો કોઈ સાધુ મહાત્મા બિલા અર્થે ફરતા દેખાય તો આગ્રહ કરીને ઘરે નેડી લાવું.’

એક દિવસે પેલા બાઈથી (બિખારી) કે જે એ ચાર દિવસ સાધુ મહાત્માની સાથે તેના આચાર, વિચાર તથા વેપ પહેરવાની ઉપર ઉપરથી રીતભાત જાણી, માથું મુડાવી, વેપ પહેરી સાધુના જોઈતાં ઉપકરણો મેળવી સાધુ બન્યા, તે —

“હાઠી મૂછ મુડાવીને, વરવું કીધું સુખ,
સસારની શોભા સધળી ગર્ભ, પણ સીરાવ્યાનું તો સુખ.”

એ રીતે સાધુવેષ સજા બાઈસાહેબ બિલા અર્થે ફરતા પ્રથમ પેલી વેશ્યાની દૃષ્ટિએ પડ્યા. વેશ્યાના અત્યાગ્રહથી બિલા લેવા ત્વરિત થઈ અત્યાનંદપૂર્વક તેના મકાનમાં દાખલ થયા. સાધુને જોઈ પ્રસન્ન થયેલી વેશ્યા તેને વદન અને પ્રદક્ષિણા કરી ધરમાંથી સુગંધી અને સંત્રાદિષ્ટ લાડુ લાવી. મનમોહન મોઢકને જોઈ પેલા વેપધારી સાધુ તો રાજ રાજ થઈ ગયા દાદમા પાણી છૂટ્યું અને લાડુ ખાવા માટે તેનું મન તલપાપડ થઈ રહ્યું.

“ધરાયો જાણે ખાઈશ નહિ, અને ભૂખ્યો જાણે ધાઈશ નહિ” એ કહેવત પ્રમાણે પોતાની ઝેળીમાંથી એક મોટું રામપાત્ર કાઢી લાડુ લેવા નીચે ધર્યું. પણ “વૈવ વેશ્યા વડીલ ને યતિ, જેનો સગ ન કીજે રતિ.” એ રીતે પેલી વેશ્યા પણ પહોંચેલ યુદ્ધો હતી. ‘એકદમ દલાડવો નાખતાં સુંવણું-ટુંકું ન થાય, તો મહતનો લાડવો ગુમાવી

એસવાનુ થાય ' એમ જાણી સાધુના પત્રા ઉપર એક એ હાથ છેડે લાડવો પોતના હાથમાં ધરી રાખીને આકાશ તરફ જોવા લાગી કે, 'જો કોઈ દેવતા સોનામ્હોરની વૃષ્ટિ કરવા આવે તો દેખાય, તો લાડવો પાત્રમાં તરત નાખી દઉં, નહિ તો મફતનો મોદક કાં ચુમાવું ?'

દશ પદર મિનિટ થવા આવી પણ ઘરમાં સુવર્ણની વૃષ્ટિ ન પડે અને પાત્રમાં લાડુની વૃષ્ટિ ન પડે. છેવટે ભિખારી ભોભો થાકી જવાથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે, 'આ વેશ્યાએ સાધુની ભક્તિ માટે ભિક્ષા તૈયાર કરી નથી, પણ ચળકાટથી ઝગમગતી સુવર્ણ વૃષ્ટિને જોઈ 'દેખ્યુ પીળુ અને મન થયુ છે શીળુ' તેથી આને સુવર્ણવૃષ્ટિનો મોહ છે, તેમ મે પણ આત્મશ્રેય કરવા સધુવેળ લીધેલ નથી, પરંતુ પેટ ભરવા લીધો છે, તેથી બનેલો સ્વાર્થ છે. ક્યાં મહાસતીની નિષ્કામ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ ? અને ક્યાં આ કુલટાની સ્વાર્થિક વૃત્તિ ? તેમ જ ક્યાં એ મહાત્માનું નિર્મળ ચરિત્ર ? અને ક્યાં આ પેટ ભરવાના પ્રપંચ ? 'જલસે જોગી અને ગાલી મકવાયી' એ કહેવતની માફક માફ અને આ દુષ્ટાનું જોડું તો સરખું બન્યું છે, આમાં કોઈનું કાર્ય થાય તેમ લાગતું નથી નસીમ જ્યાં જાય ત્યાં બે ડગલા આગળને આગળ જ. આખા શહેરમાં રખડી રખડી છુપે મરી જતો, તથાપિ પેટપૂરતું મળતું ન હતું, ત્યારે મસ્તક મુઝાવી મહારાજ બન્યો, તો પણ દુઃખની દશા તો તેવીને તેવી જ રહી. ઉભા ઉભા પગ દુઃખવા આવ્યા, લાડવાને જોઈ ઉલટા ગલગલીયાં થાય છે, અને દાઢમાં પાણી છુડે છે, છતાં લાડવો મળતો મુશ્કેલ છે. વેશ્યાને દેખવું ને દાઝવું થયું છે છેવટે તેણે કટાણીને વેશ્યાને કહ્યું કે—

“ઓ સાધુ ઓ શ્રાવિકા, તું વેશ્યા મે ભાંડ;
તેરે મેરે ભાગ્યસે, પથ્થર પડશે રાડ.”

અલી વેશ્યા । એ નિર્મળ ચરિત્રવાન સાધુ મહાત્મા અને નિષ્કામ ભક્તિ કરનાર મહાસતી જુદી, આ તો તું વેશ્યા અને હું ભાંડ (ભીખારી) બને સરખા મળ્યા છીએ માટે સુવર્ણની વૃષ્ટિ તો બાજુ

પર રહી, પણ વખતસર પત્થરની વૃષ્ટિ પડશે, તો માથું ફૂટી જશે. માટે ભલ્લી થઈ લાડવો આપવો હોય તો આપ, નહિ તો ચાલ્યો જાઉં. હવે તો ઉભા રહીને પગ પણ ચાક્યા અને દુખતા આવ્યા છે.

તે સાંભળી વેશ્યા બોલી કે—‘ મહારાજ ! સુવર્ણની વૃષ્ટિ માટે જ મહેનત અને ખર્ચ કરી મોઢક બનાવ્યા છે, જો સુવર્ણની વૃષ્ટિ પડે તો ત્રણનાં તોર આપુ, નહિ તો ખાઈને મારુ પેટ ઠારીશ એવો મદતનો માલ ક્યાં રસ્તામાં પડ્યો છે કે તરત લઈને તું ચાલતો થાય ? તારા પગલાંથી સુવર્ણની વૃષ્ટિ ન થાય તો પક્ક રસ્તો. આ સ્વાદિષ્ટ માલ મદત મળે તેમ નથી.’ આ સાંભળીને બિચારો બિખારી ધોઝે મોઢે ચાલ્યો ગયો.

જેમ દેખાદેખીથી દાન શું ? તે કેમ આપવું ? અને કેવા પુરુષને આપવું ? તે ન જાણવાથી વેશ્યા તથા બીખારીની જેવી દશા થઈ, તેવી જ દશા, ખરૂં સ્વરૂપ ન સમજનારા હજારો અને લાખો રૂપિયાનું દાન કરતાં છતાં થતી જણાય છે. માટે દાનના યથાર્થ સ્વરૂપને સમજી, સત્પુરુષને અતદ્વિષ્ટી ઝાળખી, ચિત્ત, ચિત્ત કથા પાત્ર એ ત્રણે સ્થિતિના સ્વરૂપને જાણી દાન આપનારની આત્મસિદ્ધિ થાય છે.

૮ સાચું દાન

પ્રવચનકાર
આચાર્ય શ્રી વિજય રામચંદ્ર સૂરિજી

✽

સાચો પરોપકાર સ્વોપકારથી ભિન્ન નથી

ઉપકારના સાચા સ્વરૂપને જાણનારા પરમર્થિઓમાંના એક પરમર્થિ, સમર્થ પ્રવચનધર, આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ મુનિમુન્દરસૂરી-શ્વરજી મહારાજએ—‘સાચો પરોપકાર કેને કહેવાય અને સાચા પરોપકારરસિકે પરોપકાર સાધવાને માટે શુ કરવું જોઈએ?’ એ વસ્તુનું એક સ્થળે ધણુ જ સુદર વિવરણ કર્યું છે.

પહેલા તો તેઓશ્રી—‘પરોપકાર કરવો જોઈએ.’—એ વાતનું પ્રતિપાદન કરતા હરમાને છે કે—“પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં એટલે કે—પોતાની શક્તિને ગોપવ્યા વિના નિરતર પરોપકાર કરવો, એ ઉત્તમ પુરુષોની ઉત્તમ નીતિ છે; કારણ કે—પરોપકાર એ સ્વોપકારથી ભિન્ન નથી અને એ જ કારણે પરોપકારને કરતો આત્મા સ્વોપકાર અને પરોપકાર એમ ઉભય પ્રકારના ઉપકારને કરનારો બને છે.”

આથી તમે સમજી શકશો કે વસ્તુતઃ પરોપકાર પરોપકાર જ નથી, કે જે કહેવાનો પરોપકાર સ્વોપકારથી ભિન્ન હોય. ઉત્તમ આત્મા નિરતર શક્તિને ગોપવ્યા વિના પરોપકારની સાધનામાં ઉઘમશીલ બન્યા કરે છે, તેનું મૂળ નિદાન એ જ છે કે સાચો પરોપકાર સ્વોપકારથી ભિન્ન નથી આજે દુનિયામાં ‘અહિંસા’ અને ‘સત્ય’ ના નામે

પણ જેમ 'હિસા' અને 'અસત્ય' પોપાય છે. તેમ પરોપકારના નામે પણ સાચા પરોપકારની ધાતક પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે.

તેવી રીતે અનર્થ કરનારાઓને અહિસા, સત્ય કે પરોપકારના સિદ્ધાંત વિષે વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી, છતાં તેઓ એવા ગર્વથી પુલાતા ફરે છે કે—'અહિસાદિના વિષયમાં અમારા જેટલી બીજા કોઈમાં સમજશક્તિ છે જ નહિ.'

પરોપકારવૃત્તિ એ ધણીજ સુદર વૃત્તિ છે, પરંતુ જેનામાં પરોપકારવૃત્તિ જન્મી છે, તે આત્માઓએ પરોપકારના સ્વરૂપને સમજવાને માટે જરાયે બેદરકાર રહેવા જેવું નથી. કમથી કમ પરોપકાર એવો તો ન જ હોઈ શકે, કે જે સામાના આત્મહિતનો ધાતક હોય, શ્રી જિનેશ્વર દેવોનું શાસન એવો પરોપકાર કરવાનું વિધાન કરતું જ નથી, કે જે પરોપકાર આત્માનો ઉપકાર કરનારો થાય આત્માને આત્મસ્વરૂપની સાધનામાંથી ભ્રષ્ટ કરીને પરસ્વરૂપની સાધનામાં થોજનાર કોઈ પણ પ્રવૃત્તિને પરોપકારની પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવી એ કેવળ અજ્ઞાનનો જ વિલાસ છે.

જેણે જિયામાં જિયી કોટિના ઉપકારી બનવું હોય, તેણે તો સૌથી પહેલાં પોતાના આત્મા પ્રત્યે જ સાચા અનુકંપાશીલ બનવાની જરૂર છે. પોતાના આત્મા ઉપર અનુકંપા પ્રગટયા વિના બીજાના આત્મા ઉપર સાચી અનુકંપા પ્રગટવી એ શક્ય જ નથી.

દ્રવ્ય પરોપકાર એ પણ ભાવ પરોપકારના જ્ઞાતા દ્વારા એ ધણીજ સુદર રીતિએ સાધ્ય છે. ભાવ પરોપકારનો અર્થ આત્મા, દ્રવ્ય પરોપકારથી પણ શક્યતા મુજબ વચિત રહેતો જ નથી અને કેવળ દ્રવ્ય પરોપકારનો રસિક આત્મા તો અવસરે અજ્ઞાનતાદિકના કારણે ભાવ પરોપકારના વિધાયકોનો પણ દુસ્મન બની બેસે છે.

આ દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદને તથા તેના સ્વરૂપાદિને નહિ જાણનારા આદમીઓ પરોપકારની ગમે તેટલી વતો કરે, પરંતુ તેઓ કયે સમયે પરોપકારના નામે જ પરોપકાર કરનારા નીવડશે તે કહી શકાય નહિ.

એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખ જ ઇષ્ટ છે

પરોપકાર કરવાની અભિલાષાવાળા આત્માએ સૌથી પહેલાં તો-
'જીવ માત્રને અનિષ્ટ શું છે અને ઇષ્ટ શું છે'—એ જાણી લેવું જોઈએ. કારણ કે-જે અનિષ્ટ છે તેની પ્રાપ્તિથી જીવો દુઃખી થાય છે અને જે ઇષ્ટ છે તેની પ્રાપ્તિથી જીવો સુખી થાય છે. વસ્તુતઃ તો જીવોને સુખ જ ઇષ્ટ છે જીવ માત્ર સુખને ઇષ્ટ છે અને તે પણ એવા સુખને ઇષ્ટ છે કે જે સુખ દુઃખના અશ વિનાનું હોય તેમજ કદી પણ નાશ ન પામે એવું હોય.

આ વસ્તુને દર્શાવતાં, તે જ સમર્થ પ્રવચનધર મહાત્મા ફરમાવે છે કે- 'સ્વોપકારથી અભિન્ન એવો તે પરોપકાર જગતના જીવોને અપિત્ત અનિષ્ટોથી વિયુક્ત અને સર્વ ઇષ્ટોથી સયુક્ત બનાવવા દ્વારાએ જ સાધ્ય છે. આ સસારમાં ઇન્દ્રથી માંડીને તે કીટ સુધીના જીવોને અર્થાત્-પ્રાણી માત્રને એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખ જ ઇષ્ટ છે. "

જે સુખમાં દુઃખનો એક અશ પણ ન હોય, તે સુખને એકાન્તિક સુખ કહેવાય. અને જે સુખ કોઈ પણ કાળે વિનાશને પામનારું ન હોય તે સુખને આત્યન્તિક સુખ કહેવાય છે.

વિચારી જુઓ કે સૌને આવું જ સુખ ઇષ્ટ છે કે નહિ ? જગતના જીવોની ઇચ્છા માત્રની આ ચિકિત્સા છે. જગતના જીવોની

ધૃત્તાઓ અપાર છે, પણ તે બધી જ ધૃત્તાઓ આ ધૃષ્ટની કામના-
માંથી જ પ્રગટેલી છે. સુખ એ જ સૌને ધૃષ્ટ છે અને તે સુખ પણ
દુઃખના અશ વિનાતુ તેમ જ અન્ત વિનાતુ જોઈએ છે.

ધૃષ્ટના આ વર્ણન ઉપરથી જગતના જીવોને શુ અનિષ્ટ છે, તે
આપોઆપ સમજાય તેમ છે. આથી સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય તેમ છે
કે જિવ્યામાં જિવ્ય કૌટિના પરોપકારી બનવાને ધૃત્તા આત્માઓએ
તો પ્રાણી માત્રને એ એકાંતિક આત્યન્તિક સુખની પ્રાપ્તિમાં વિધાતક
વસ્તુ માત્રથી વિયુક્ત બનાવવાનો તેમ જ એ એકાંતિક અને આત્યન્તિક
સુખની સાધક વસ્તુઓથી સયુક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

મોક્ષદાન એ જ ઈષ્ટ પરોપકાર

હવે એવું એકાંતિક આત્યન્તિક સુખ કયા સ્થાને છે, તે પણ
સાચા પરોપકારને સાધ્ય બનાવવાને ધૃત્તા આત્માઓએ અવશ્ય જાણી
લેવું જોઈએ. આથી તે જ સમર્થ પ્રવચનધર મહાત્મા ફરમાવે છે
કે—“તે એકાંતિક અને આત્યન્તિક સુખ સસારમાં છે જ નહિ, તેવું
સુખ તો માત્ર મોક્ષમાં જ છે. આ સસારમાં જે સુખ છે, તે તો
દુઃખથી યુક્ત છે એટલે એકાંતિક નથી અને અતિશય ભયુર અર્થાત્
શીઘ્ર નાશ પામવાવળું છે એટલે આત્યન્તિક પણ નથી. આ કારણે,
એકાંતિક આત્યન્તિક એવા સુખના અર્થી જીવોને મોક્ષર્તું દાન
કરવા દ્વારા જ પરોપકારને સાચી રીતે સાધી શકાય તેમ છે”

સસારમાં સુખ નથી એમ નહિ. સસારમાં પણ સુખ તો છે.
પણ એ સુખ પ્રત્યુતઃ કોઈ જીવને ધૃષ્ટ નથી. અજ્ઞાનતાદિના થોડે
અનિષ્ટ પણ વસ્તુ ધૃષ્ટરૂપ લાગે તે શક્ય છે, પરંતુ જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના
સાચા સ્વપને જાણનારા આત્માઓ સમારના ક્ષણિક અને દુઃખયુક્ત
સુખને કદી જ ધૃષ્ટ માનતા નથી. આ કારણે અજ્ઞાન જીવો પોતાની
અજ્ઞાનતાદિથી અનિષ્ટને પણ ધૃષ્ટ માનતા હોય, તો પણ સાચા

ઉપકારીઓ કદી જ વાસ્તવિકપણે અનિષ્ટ છતાં અજ્ઞાન જીવોને ધ્રુષ્ટ લાગતા એવા દાનની પ્રવૃત્તિને આચરવાને ઉત્સાહિત બનતા નથી.

સસારનું સુખ મુઝવે તેને કે જે વિવેક વિનાનો હોય. વિવેકીને સસારનું સુખ ધ્રુષ્ટ લાગે જ નહિ. વિષયસુખો પ્રારબ્ધમાં મુન્દર હોવા છતાં પણ પરિણામે દારુણ જ છે. આ વાતને બાળુનારા આત્માઓ વિષયસુખની લાલસા પોષાય એવા એક પણ વચનને ઉચ્ચારે જ નહિ. અને ઉપયોગશુન્યતાદિના કારણે તેવું વચન ઉચ્ચારાર્હ પણ ગયું હોય. તોય ખ્યાલ આવતાની સાથે જ પશ્ચાત્તાપ આદિ કુર્ચા વિના પણ રહે નહિ. કારણ કે મોક્ષનું દાન એ જ મોક્ષમાં મોટો અને સાચામાં સાચો પરોપકાર છે, એથી વિપરીત દાન, એ વસ્તુતઃ પરોપકાર જ નથી.

મોક્ષદાન તેના ઉપાયના દર્શનથી

પરોપકારની સાધના ઉત્કર્ષને પામતી રીતિએ કરવી હોય, તો મોક્ષદાન માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ, એ નિર્વિવાદ વાત છે. કારણ કે એ સિવાયના મોટા દાનથી પણ જીવોને જે ધ્રુષ્ટ છે તે એકાન્તિક સુખ પ્રાપ્ત થાય એ શક્ય જ નથી. આથી બીજા વિહિત દાનોનો નિષેધ કરાવો નથી, પણ બીજા દાનો સંપૂર્ણ સફલતાને ત્યારે જ પામી શકે છે, કે જ્યારે દાતાના હૃદયમાં મોક્ષદાનની સાચી ભાવના ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે.

હવે મોક્ષનું દાન દેવાની ભાવના તો ઉત્પન્ન થઈ, પણ મોક્ષદાન કેમ દઈ શકાય તેનોય ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને ? મોક્ષ એ કાંઈ હાથમાં લઈ કે દઈ શકાય એવી વસ્તુ નથી એ માટે તો મોક્ષના અર્થો આત્માઓએ સ્વયં પ્રયત્નશીલ બનવું પડે છે. કોઈ મહેનત કરે અને

કોઈ મોક્ષ પામે, એ શક્ય જ નથી. પૌદ્ગલિક પદ્યોમાં તો એકે મેળવ્યા હોય અને બીજો ઉપભોગ કરે એ શક્ય છે, પરંતુ મોક્ષની વાતમાં તો આત્માએ જાતે જ ઉદ્ધમશીલ બનીને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે.

સંતો પછી મોક્ષદાન દ્વારા પરોપકાર સાધવો જોઈએ, એ વાત નિર્થક બની જાય ને?

અનભિચ આત્માને જ એ વાત નિરર્થક લાગે. જે કોઈને ય માટે શક્ય ન હોય, તેવું આચરણ ઉપકારીઓ ઉપદેશ જ નહિ, મોક્ષના ઉપાયનું દાન એને પણ મોક્ષદાન જ કહી શકાય. શ્રી અરિહંત-દેવો મુક્તિદાતા ગણાય છે. તે મોક્ષના ઉપાયને દર્શાવનાર હોવાના કારણે જ! મોક્ષના ઉપાયનું દર્શન કરાવવા દ્વારા મોક્ષદાન થઈ શકે છે, એ વાત પરોપકારના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપતાં આ સમર્થ પ્રવચનધર મહાત્માએ પણ કરમાવી છે.

તેઓશ્રી કરમાવે છે કે—“મોક્ષ હાય વડે આપી શકાય એ શક્ય નથી, માટે મોક્ષદાનના અભિલાષીએ મોક્ષનો ઉપાય દર્શાવે એ-જ-મોક્ષ-જે-કારણ કે ઉપાયની ઉપાસનાથી જ ઉપેયની સિદ્ધિ મુખપૂર્વક થઈ શકે છે.”

આથી સ્પષ્ટ છે કે મોક્ષના ઉપાયને દર્શાવવાનો પ્રયત્ન, એ મોક્ષદાનનો જ પ્રયત્ન છે: કારણ કે ઉપાય-દર્શનાદિ સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતિએ મોક્ષનું દાન થઈ શકતું જ નથી. આ પ્રમાણે કરમાવ્યા બાદ તે જ પરમર્ષિએ ‘મોક્ષનો ઉપાય કોને કહેવાય’ એ કરમાવતા એ જ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી છે કે—

“અખિલવેદી એટલે સર્વજ્ઞ એવા શ્રી અરિહંત-પરમાત્માએ પ્રરૂપેલો ધર્મ એ જ એક મોક્ષનો ઉપાય છે.”

દુનિયામાં ધર્મના નામે પ્રચલિત અનેક મતો હતા, છે અને હશે. પરંતુ ને બધા કાંઈ મોક્ષના ઉપાય રૂપ નથી. મોક્ષનો ઉપાય તો માત્ર એક જ છે અને તે જીજ્ઞે કોઈ જ નહિ પણ અનન્ત-ઉપકારી, અનન્તમાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ઉપદેશેલો ધર્મ. આ જાતિની પ્રપણા, સ્વદર્શનના બ્યામે હતી કે પરદર્શન પ્રત્યે અસૂચાદિથી જન્મેલી ઇતરાજીથી, ઉપકારીઓએ કરી નથી, પરંતુ સુચુક્તિસગતતા હોઈને જ ઉપકારીઓએ આ જાતિની પ્રપણા કરી છે.

આજે સર્વ ધર્મો પ્રત્યે સમાન આદરભાવ રાખવાની કેટલાકો વાતો કરી રહ્યા છે: કેટલાકો વળી ધર્મોમાં પરસ્પર વિશેષ ભેદ નથી એવો પણ પ્રચાર કરી રહ્યા છે: પરંતુ ખરી વાત તો એ છે કે એક પણ ધર્મના સિદ્ધાંતોનું તેવાઓને વાસ્તવિક જ્ઞાન જ નથી. શબ્દોની થોડીક સમાનતાને જોઈને ખોટા રસ્તે નહિ દોરવાતાં. ધર્મના અર્થી આત્માઓએ ધર્મનો ઊંડો અભ્યાસ કરવાને તત્પર બનવું જોઈએ.

— તા. ૧-૫-૧૯૪૮ ના જૈન પ્રવચનમાંથી સાબાર ઉધ્ધૃત.

દાન અને શીળ ભાગ - ૨

શીળ

આ પુસ્તકમાંનો શીળ સખધીનો
મારો લેખ જુદા જુદા અંગેના આધારે
તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી તે સર્વ
લેખકોનો આભાર માનું છું.

ઉપરાંત

શ્રી મૂળશંકર દેસાઈનો “પચ
લ્પિધ” નો લેખ તથા પડિત શ્રી
શીતળપ્રસાદજીના પથ્ય પાંચ
લેખો આપેલા છે.

લેખક - સપાલ
નગીનદાસ ગિરધરલાલ શેઠ

જ્ઞાન અને ચારિત્ર

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—નાળેણ વિના ન હુંતિ
ચરણ ગુણા એટલે જ્ઞાન વિના શુદ્ધ ચારિત્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી.
વળી પણ તેમાં કહ્યું છે કે—

જ્ઞાન સપન્ન થવાથી જીવ સર્વ પદાર્થોના યથાર્થ ભાવને જાણી
શકે છે અને તે ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર અટવીમાં દુઃખી થતો નથી.
જેમ દોરાવાળી સોય ખોવાતી નથી તેમ જ્ઞાની જીવ સંસારમાં ભૂમો
પડતો નથી અને જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ તથા વિનયના યોગેને પ્રાપ્ત કરે
છે. તેમ જ સ્વસિક્ષાત તથા પરપિક્ષાંતમાં કુંશળ બની અસત્ય માર્ગમાં
ફસાતો નથી. (ઉ. સુ. ૨૯-૫૨).

જ્ઞાનાભ્યાસથી મનુષ્ય દશ ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે
આ પ્રમાણે—

(૧) ક્રોધરહિત	(૪) ક્ષમાવત	(૭) સર્વને પ્રિયકારી
(૨) વૈગમ્યવત	(૫) દયાવત	(૮) શોક રહિત
(૩) જિતેન્દ્રિય	(૬) દાતા	(૯) નિર્દોષી (૧૦) નિર્ભય

ચારિત્ર એ જ્ઞાન અને દર્શનનું મૂળ છે તેમ જ જ્ઞાન અને
દર્શનનું ફળ પણ છે. ચારિત્ર એ જીવનના પ્રાણ છે. પરમેષ્ઠીઓનું
પરમેષ્ઠીપણુ ચારિત્ર પર છે.

જેઓ સદાચારશીલ છે તેમનો સુખ સાધનનો માર્ગ તેમના
સદાચારના પુણ્ય તેજથી નિષ્કટક બને છે અને તેઓ આ જીવગીમાં જ
સુખી થાય છે તેની માથે જ તેમનું આત્મિક કલ્યાણ પણ સધાય છે.

શીળ

ધર્મના ચાર પ્રકાર—દાન, શીળ, તપ અને ભાવના તેમાં દાનનું વિવેચન કરાઈ ગયું છે. હવે શીળ સળધી વિચાર કરીએ. શીળનો કેટલાક સોદે શિયળ એવો અર્થ કરે છે તે ખોટું છે, શીળનો અર્થ ચારિત્ર થાય છે. અલગત, શીળમાં શિયળનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ છે. તેમાય પણ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ તો ચારિત્ર જ છે. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ નિમિત્તોની હાજરીમાં આત્માને પોતાના સ્વ-ભાવ પરિણામમાં ટકાવી રાખવો તેનું નામ જ સાચું ચારિત્ર છે.

અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રસંગો સિવાય તો સમભાવવાળા પરિણામ ધણીવાર ધણા માણસોમાં ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ દેખાય છે. પરંતુ તેટલા સામાન્ય દેખાવથી ભાવચારિત્ર લેવાની કલ્પના કરવી તે બરાબર નથી. સોનું કસોટીએ ચડે ત્યારે જ સોનાની પરીક્ષા થાય છે. તેવી જ રીતે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ ચારિત્રરૂપી સુવર્ણની પરીક્ષા થાય છે.

પરમશાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ માટે શુદ્ધ ચારિત્રની આવશ્યકતા રહે છે. ચારિત્રમાં ધણા શુણ્ણોનો સમાવેશ થાય છે. તે શુણ્ણોને આત્મામાં ખીલવવા તે ચારિત્રનું કાર્ય છે.

મનુષ્યોમાં વિકાસની સિદ્ધતા

સર્વ પ્રકારના જીવોમાં ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષાએ મનુષ્ય એ સંપૂર્ણ વિકસિત જીવ છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે તે અપૂર્ણ છે સર્વ મનુષ્યો

એકસરખી રીતે વિકાસ ભૂમિકાપર હોતા નથી. દરેક મનુષ્યની વિકાસ ભૂમિકા અથવા સ્થિતિ જુદી હોય છે. કેટલાક હ્રસ્વ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા હોય છે ત્યારે કેટલાક હજુ પ્રાથમિક ભૂમિકામાં જ રવડતા હોય છે.

એ પ્રમાણે જુદી જુદી વિકાસ અવસ્થાવાળા અથવા જુદી જુદી વિકાસશ્રેણિવાળા મનુષ્યો માટે વિકાસ માર્ગ જુદા જુદા હોવા જોઈએ. બધાય માટે એક જ માર્ગ નિશ્ચિત કરવામાં આવે તે જોએ પ્રાથમિક સ્થિતિમાં છે તેઓ આગળ વધેલાઓ સાથે સમાનગતિએ ચાલી શકે નહિ અને પાછળ પડી જાય. તેથી નિશ્ચયની જાણ જાણી જાય.

તેથી જુદી જુદી અવસ્થાવાળા દરેક મનુષ્ય સરળતાથી વિકાસ માર્ગમાં આગળ વધી શકે તેવી જાનનો વિકાસ માર્ગ ધર્મે બતાવ્યો છે.

બે વિકાસશ્રેણિ

ધર્મે વિકાસક્રમના ચૌદ વિભાગ પાડેલા છે. તેને ચૌદ ગુણુસ્થાન કહે છે. પરંતુ આચારના હિસાબે ધર્મે બે વિભાગ પાડેલા છે—(૧) સર્વ વિરતિ એટલે સર્વ જાતની માયામમતાથી, પરિગ્રહથી અને કૃપાઓથી વિરતિ. આની મર્વવિરતિ સાધુઓથી જ પાળી શકાય. તેથી સર્વ વિરતિ ધર્મ સાધુઓ માટે જ છે.

ગૃહસ્થનો દેશવિરતિ ધર્મ

દેશવિરતિ એટલે અમુક અંશે વિરતિ. સસારી મનુષ્ય જે અવસ્થામાં હોય તે અવસ્થા પ્રમાણે તે અમુક અંશે વિરતિ પાળી શકે તેથી તે આંશિક વિરતિને દેશ વિરતિ કહેવામાં આવે છે. મનુષ્યની અવસ્થા અથવા સ્થિતિને અનુસરીને તેને દરેક આચારમાં, દરેક નિયમમાં. અમુક આગાર, અમુક છુટ જોઈએ છે તેથી દેશ વિરતિને આગારધર્મ પણ કહે છે, અને તે આવકો માટે છે.

સહાયરણુથી આધ્યાત્મિક વિકાસ સાધી શકાય છે તેથી આવક માટે ધર્મે બાર જાતના સહાયાર કરાવ્યા છે. તેને બાર વ્રત કહેવામાં

આને છે. વ્રત એટલે નિયમ અથવા પ્રતિજ્ઞા. તે પ્રતિજ્ઞામાં જોડેલું ન પાળી શકાય તેવું ક્ષાએ તેટલી છુટ રાખી તે વ્રત, નિયમ કે પ્રતિજ્ઞા લઈ શકાય છે, એ રીતે સહાયારના આ બાર નિયમો, વ્રતો દરેક જુદી જુદી અવસ્થાના સસારી મનુષ્યને એટલે ગૃહસ્થને ઉપયોગી થઈ શકે છે.

જૈન ધર્મ એ સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. માનવ જીવનને આત્મસાધના દ્વારા ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ જવાનું તેમાં મુકલિત નિરુપણ કરવામાં આવ્યું છે. જૈન દર્શને માનવોની વૃત્તિઓનું સ્વચ્છ વિહરણ - અત્યુચ્ચ માટે ૧૨ વ્રતો મૂક્યા છે. એ વ્રતો વ્યવહાર ધર્મનું નિરુપણ છે, વ્યવહાર ધર્મ એ નિશ્ચય ધર્મની ઉચ્ચ શ્રેણીએ ચડવાનું પહેલું પગથીયું છે.

નીતિમય જીવન જીવવાની દૃષ્ટિએ વ્રતોનું પાલન અત્યાવશ્યક છે. વ્રત એ જીવનને સ્વચ્છ હતામાં પડી જતું અટકાવવા માટેની લગામ છે. અને એવી લગામ પ્રત્યેક માનવના જીવનમાં હોવી જોઈએ. આજનું લોક માનસ પોતાના જીવન ઉપર કોઈ જાતના અકુશને સ્વીકારવાની ના પાડે છે એ એક દર રીતે ઠીક નથી.

આવા માનસને લીધે અનેક પતિત્વના રિવાજનો પ્રસાર પાશ્ચાત્ય સમાજમાં થઈ રહ્યો છે. આ જ માનસને લીધે સચુક્ત કુટુંબની ભાવના મૃતપ્રાય હશમાં આવી પહોંચી છે. આ જ માનસને લીધે જનનાંકુશ (અર્થ-કન્ટ્રોલ)નાં સાધનો શોધાયાં છે. આ અકુદરતી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવાની જરૂરિયાત ઉભી થઈ છે તેનું કારણ એ જ છે કે માનવ આજે પોતાના જીવન ઉપર કોઈ પણ જાતનો અકુશ રાખવા માગતો નથી.

નિરંકુશ જીવન જીવનારી લાલસા જ તેને વ્રત નિયમના બંધન સ્વીકારવા દેતી નથી આજે માનવીને કોઈ પણ જાતનું અકુશ ખપતું નથી, માઆપ કે વડીલોનું અકુશ તે આહતો નથી, ખાવાપીવાનું બંધન તેને ગમતું નથી, હરવાફરવા પ્રત્યેનો કોઈ નિયમ તેને સ્વીકાર્ય

નથી. એણેવા આણવાની સ્વતંત્રતા (કે સ્વચ્છંદતા ।) ઉપર કોઈ જાતનો કાપ તેને કપ્પૂલ નથી.

કોઈ અક્ષાટ સાગરમાં સ્વચ્છંદ રીતે વિહરી રહેલી નૌકા સાગર-જળ ઢાંક્યા ખડકમાં અથડાઈ નાશ પામે તેવી રીતે આ સ્વૈરવિહારની વૃત્તિ માનવના જીવનને વિનાશને માર્ગે નોતરી રહી છે. એમાં કાંઈ સફેદને કારણ નથી.

જીવન નૌકાનો નાશ આ રીતે વહોરી લેવો એ માનવજીવનને નિરર્થક રીતે શુભાવવા જેવું છે. માટે મનુષ્યે પોતાના જીવનને સ્વચ્છંદે વિહરવા દેવાને બદલે તેના ઉપર સુયોગ્ય અકુશ મુકવો જોઈએ. એ તો સામાન્ય સમજની વાત છે કે પાપ એ સર્વ દુઃખોનું કારણ છે. અને સ્વૈરવિહારથી પાપ કર્મ જરૂર બધાય છે. માટે સુખની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યે વ્રત નિયમ રૂપી અકુશ રાખવો જોઈએ.

નિયમની આવશ્યકતા

આત્મવિકાસ સાધવા ઇચ્છનારે ગનનો નિગ્રહ કરવાની સૌથી પહેલી જરૂર છે. મનને અયોગ્ય માર્ગે જતું રોકવાની શક્તિ કેળવવી જોઈએ અને મનની દૃઢતા સાધવી જોઈએ. તેને માટે વ્રત નિયમ ધારવાની જરૂર રહે છે.

હૈતુ કે જ્ઞાન વિનાના આચારની અથવા વ્રત નિયમની ખાસ કાંઈ કિંમત નથી. આત્મ વિકાસ માટે, આત્માના કલ્યાણ માટે વ્રત લેવામાં આવે તે જ્ઞાનપૂર્વક સમજીને પાળવાં જોઈએ.

નિયમો બે પ્રકારના હોય છે—(૧) નિષેધાત્મક અને (૨) વિધાનાત્મક.

નિષેધાત્મક નિયમમાં ત્યાગની મહત્તા રહે છે ત્યારે વિધાનાત્મકમાં વિશિષ્ટ કર્મ કરવાનો આગ્રહ હોય છે.

આત્મકલ્યાણની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો વ્રત નિયમોની દરેક મનુષ્ય

માટે આવશ્યકતા છે. વ્રત નિયમના પાલન વિના કોઈ મનુષ્યની ઉન્નતિ કે ભિર્વગતિ થઈ શકતી નથી. વ્રતોમાં ઉન્નતિ માટેના જરૂરી સયમ અને સફળિણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

કોઈ અમુક વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે જીવનમાં કરતા ન હોઈએ છતાં તે વસ્તુ નહિ વાપરવાનો નિયમ, પ્રત્યાખ્યાન લેવામાં ન આવે તો તે વસ્તુ ઉપરના મમત્વને લઈ ને તેનું બધું ય પાપકર્મ આવવાનું તો ચાલુ જ રહેવાનું. જેમ તળાવમાં જળનો પ્રવાહ આવતો અટકાવવા માટે બંધની જરૂર પડે છે તેવી રીતે આત્મામાં આત્મવ (પાપ)નો પ્રવાહ આવતો અટકાવવા માટે પ્રતિબંધ, વ્રત નિયમ, પ્રત્યાખ્યાનની જરૂર છે.

દુનિયામાં ભોગોપભોગની ધણી વસ્તુઓ હોય છે તે સર્વ ભોગ-વવામાં આવતી નથી. છતાં મનુષ્યની તે ઉપરની તૃષ્ણા તો બની રહે છે. તે તૃષ્ણાનો નિરોધ ન થાય ત્યાં સુધી સતોષનો શુભ પ્રગટે નહિ અને સતોષ ન હોય ત્યાં સુધી પાપનો આત્મવ સતત ચાલુ રહે છે. માટે નિયમની જરૂર રહે છે.

માથુસ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે નિયમ, પ્રતિબંધ કરી શકે. અમુક પ્રસંગ માટેની કે અમુક જાતની જરૂરીઆત માટેની છુટ રાખી વ્રત પ્રતિજ્ઞા લઈ શકે કે જેથી જેટલે અંશે પ્રતિજ્ઞા હોય તેટલે અંશે મન ભટકતું બંધ થાય એટલે અંશે પાપકર્મ આવતું અટકે.

આ ઉપરથી વાચક વ્રત નિયમની જરૂરીઆત સમજી શકશે. તેમ જ સસારમાં જીવન વ્યવહાર ચલાવતાં છતાં વ્રત નિયમ પાળી શકાય છે તે પણ સમજી શકશે. કારણ કે પોતાને જીવનમાં જરૂર પડતી છુટ રાખીને ફરેક વ્રત નિયમ લઈ શકાય છે.

ગૃહસ્થ ધર્મના બે પ્રકાર

ગૃહસ્થોએ પાળવાનો ધર્મ તે ગૃહસ્થધર્મ. ગૃહસ્થાશ્રમની આદર્શતા ગૃહસ્થ ધર્મના પાલનમાં સમાયેલી છે. તે ગૃહસ્થ ધર્મ બે પ્રકારનો કહેલો છે—તત્ર ગૃહસ્થધર્મોઽપિ દ્વિવિધઃ સામાન્યતો વિશેષતઃશ્રેતિ—શ્રીહરિભદ્રસૂરિ.—એટલે—

૧. સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ.

૨. વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ.

જે ધર્મ બધાને ઉદ્દેશીને સામાન્ય રૂપે રહેલો છે અને જેનું પાલન સર્વ સાધારણ સદ્ગૃસ્થો માટે શક્ય છે તે સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ છે. તેમાં માર્ગાનુસારીપણાના ગુણોનો સમાવેશ થાય છે તેથી આગળ જેઓ સત્ય જ્ઞાન પૂર્વક પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત મળી બાર વ્રતોનું પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર પાલન કરે છે તે વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ છે.

સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ માર્ગાનુસારીના ૩૫ બોલ

અનાદિકાળથી જીવ મોહમાયામાં રચ્યોપચ્યો રહીને નિરકુશપણે વર્તતો આવ્યો છે. હવે તેને ધર્મ અને નીતિ તરફ વાળવા માટે શ્રેતાબ્દ પૂર્વાચાર્યોએ માર્ગાનુસારીપણાના કેટલાક નિયમો બતાવ્યા છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ માર્ગાનુસારીના લગભગ ૪૪ બોલ (નિયમો) બતાવેલા છે. તે ઉપરથી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે પાંત્રીશ બોલ (નિયમો) નિયત કર્યા છે અને તે તેમણે તેમના યોગશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા છે. આ નિયમો પાળીને અને તે નિયમો પ્રમાણેના ગુણો ધારણ કરીને અનુસરવાથી મનુષ્યમાં માણસાઈ પ્રગટ થાય છે.

સસાર વ્યવહાર શાંતિપૂર્વક અને સુખપૂર્વક તો જ ચાલી શકે કે જે મનુષ્ય અનીતિ છોડી નીતિપૂર્વકનો વ્યવહાર રાખે. માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ બોલ અષ્ટુધ સસારીજનોને નીતિને માર્ગે દોરે છે, તેથી તેને ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે અને તે ધર્માચરણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે.

લગ્ન-ગૃહસ્થાશ્રમ, સસાર વ્યવહારની શરૂઆત લગ્નથી થાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં લગ્ન અતિ મહત્વની વસ્તુ છે. તેથી તે સારી રીતે યોગ્યલું હોવું જોઈએ. તેથી પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે:—

(૧) સમાન કુળ શીળવાળા પશુ અન્ય ગોત્રીની સાથે લગ્ન કરવું. પતિ પત્ની સમાન ગુણુવાળા હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમ સુખ ૩૫ ચાલી સફળ નીવડે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેણી કરણી માટે નિયમો બતાવ્યા છે કે—

(૨) સારા પાડોશવાળા સ્થાનમાં રહેવું.

(૩) ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો.

(૪) અભણું હોય ત્યાં સુધી ભોજન કરવું નહિ.

(૫) પથ્યાપથ્યનો વિચાર કરી વખતસર ભોજન કરવું.

(૬) સ્થિતિ અનુસાર વેષ ધારણ કરવો.

ધનોપાજ્ઞન—જીવન વ્યવહાર ચલાવવા માટે સુખ્ય આવશ્યકતા ધનની રહે છે. જીવનની દરેક જરૂરીઆત ધનથી જ ખરીદી શકાય છે તેથી પૂર્વાચાર્યે નિયમ બતાવેલ છે કે—

(૭) ન્યાયથી ધન ઉપાજ્ઞન કરવું અને

(૮) આવકના પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવો.

મનુષ્યે પોતાની આજીવિકા પેદા કરવા માટે પોતે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બીજાના જ્ઞાન કે દયા ઉપર આધાર રાખવો ન જોઈએ. કારણકે તે પરાધીનતા છે અને તેની નૈતિક તેમજ માનસિક રીતે ઘણી ખરાબ અસર થાય છે અને આજીવિકા નીતિથી ઉપાજ્ઞન કરવી જોઈએ. અને આજીવિકા પ્રમાણે જ પોતાનું ખર્ચ રાખવું જોઈએ. આવક કરતા ખર્ચ વધારે કરવાથી બીજા ઉપર આધાર રાખવો પડે છે ને તે સાફ નથી.

નીતિનિયમો—આ પ્રમાણે રહેલી કરણી તથા ધનોપાજ્ઞન સંબંધી નિયમો બતાવ્યા. પછી મનુષ્યે પોતાનું વર્તન નીતિધર્માનુસાર રાખવું જોઈએ તે માટે પણ નિયમો બતાવેલા છે તે આ પ્રમાણે—

- (૯) કોઈના અર્થર્થવાદ બોલવા નહિ.
 (૧૦) નિંદનીય કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી.
 (૧૧) પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેમ ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગને સાધવા.
 (૧૨) દેશના પ્રસિદ્ધ આચારોનું પાલન કરવું.
 (૧૩) દેશ તથા કાળ વિરુદ્ધ આચારનો ત્યાગ કરવો.
 (૧૪) કાર્યના પ્રારંભમાં પોતાના બળાબળનો વિચાર કરવો.
 (૧૫) પોષણ કરવા યોગ્ય જનોનું પોષણ કરવું.
 (૧૬) દરેક કાર્યમાં પૂર્વાપર વિચાર કરવો.
 (૧૭) કૃત્યાકૃત્યના તફાવતના વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાતા થવું.

સદાચારના નિયમો—વ્યવહારમાં અનેકની સાથે સંબંધમાં આવવું પડે છે તેમની સાથે પણ સારું વર્તન રાખવું જોઈએ. તેને માટે પણ નિયમો બતાવેલા છે કે—

- (૧૮) હમેશાં સારા આચરણવાળા સાથે સંબંધ રાખવો.
 (૧૯) અતિથિ, દીન પુરૂષોનો યોગ્યતા પ્રમાણે સત્કાર કરવો.
 (૨૦) શુભીજનોનો પક્ષપાત કરવો.
 (૨૧) લોકોની પ્રીતિ મેળવવી.
 (૨૨) સારા પુરૂષના આચારની પ્રશંસા કરવી.

અને સારા શુભો કેળવવા માટે—

- (૨૩) પાપનો ડર રાખવો.
 (૨૪) માતાપિતાની સેવાભક્તિ કરવી.
 (૨૫) વ્રત અને જ્ઞાનથી મોટા હોય તેની સેવા કરવી.
 (૨૬) બુદ્ધિના આઠ શુભ કેળવવા.
 (૨૭) કલ્પાગ્રહ ન કરવો.

- (૨૮) કૃતમં થવું.
 (૨૯) લજ્જાવાન રહેવું.
 (૩૦) દયા રાખવી.
 (૩૧) શાંત સ્વભાવવાળા થવું.
 (૩૨) પરોપકાર કરવામાં તત્પર રહેવું.
 (૩૩) કામ, ક્રોધ આદિ છ આંતર શુભ્રુએને છતવા.
 (૩૪) ઈન્દ્રિયોને વશ રાખવી.

માનસિક બળ—આ બધા ગુણો કેળવવા માટે માનસિક બળની જરૂર પડે છે. અને તે માનસિક બળ ધર્મમાનથી વિશેષ કરીને પ્રાપ્ત થાય છે માટે—

- (૩૫) નિરતર ધર્મનું શ્રવણ કરવું.

આ પ્રમાણે માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ બોલ, નિયમો શ્વેતાંબર પૂર્વાચાર્યોએ કહેલા છે તેનું વિગતવાર વિવેચન આ સભા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ અને પૂ. મુનિશ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજનાં લખેલ “માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ બોલ” પુસ્તકમાં આપેલ છે તેથી તેનું અહિં વિવેચન કરેલ નથી. તેા તે પુસ્તક વાંચી જવા વિનંતિ છે. આ પાંત્રીશ બોલનું આચરણ કરવાથી મનુષ્યમાં ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મનું આરાધન કરવાની શક્તિ આવે છે.

દ્વિગંબર મતે શ્રાવકના ચૌદ ગુણ

માર્ગાનુસારીના ગુણને મંજતા જ દ્વિગંબરોમાં શ્રાવકના ચૌદ ગુણ બતાવેલા છે. દેશપિરતિ સાગાઁ ધર્મ આચરનાર શ્રાવકનેા ‘ચૌદ’ ગુણો ધર્માશ્રિત પુસ્તકના કર્તા પડિત શ્રી આશાધરજીએ બતાવ્યા છે તે પણ જાણવા સમજવા જેવા હોવાથી અત્રે આપ્યા છે—

શાર્દૂલ વિક્રીડિત છંદ

ન્યાયોપાત્તધનો યજન્ ગુણગુરુન્ સદ્ગોલ્લિર્વર્ગ મજન્
 નન્ધોન્યાનુગુળં તદર્હગ્રહિણીસ્થાનાલ્લયો દ્વીમયઃ ।
 યુક્તાહારવિહાર આર્યસમિતિઃ પ્રાક્તઃ કૃતશ્ચો વશી
 શૃષ્વન્ ધર્મં વિધિં દયાહુરધમીઃ સાગરધર્મં ચરેત્ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ

૧. ન્યાયોપાત્તધન—ન્યાયથી ધનનું ઉપાર્જન કરવું. સ્વામીદ્રોહ, મિત્ર દ્રોહ, વિશ્વાસઘાત, ચોરી વગેરે નિદ્ધનીય અન્યાયોથી ધન ઉપાર્જન કરવું નહિ. એવા અન્યાયોને મનમાં પણ પેસવા દેવા નહિ. અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું ધન લાંબો વખત ટકી શકતું નથી. પણ થોડા વખતમાં મૂળ સહિત નાશ પામે છે. ન્યાયથી પ્રવર્તનારને સહાય કરનારા મળી આવે છે પણ અન્યાયથી આલનારને સગો ભાઈ પણ છોડી દીએ છે.

૨. ગુણશુદુર્ત્વ પૂજન—સદાચાર, સૌજન્ય, ઉદારતા, સભ્યતા, સ્થિરતા, પ્રિય ભાષણ વગેરે આત્મશુદ્ધોની પૂજા એટલે બહુમાન પ્રશસા કરવી, શુરુ એટલે માતા, પિતા, આચાર્ય આદિની સેવા અભ્યુત્થાન, પ્રણામ આદિથી માન આપવું, તેમ જ જેઓ શુભથી શુરુ એટલે અધિક હોય તેમને પણ યથાચોગ્ય સન્માન આપવું.

લોકાપવાદથી ડરવું, દીનદુઃખીને સહાય કરવામાં આદર રાખવો, કૃતજ્ઞતા, દક્ષિણ, ચતુરાધવાળું સભ્ય વર્તન ઇત્યાદિ સદાચાર કહેલા છે.

૩. સદ્ગતી—સદ્ગતિ એટલે સારી વાણીવાળો, પ્રશસ્ત વાણી બોલનારો, પારકી નિદા, કઠોરતા વગેરેથી રહિત મધુરભાષી.

પારકી નિદા કુચલી કરવાથી અને પોતાનાં વખાણ કરવાથી નીચગોત્ર બધાય છે. તેથી ભવોભવ નીચ ગોત્રમાં જન્મ થાય છે.

૪. ત્રિવર્ગ સેવન—ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગની જેમ પરસ્પર વૃદ્ધિ થાય એ રીતે તેને સેવવા. એ ત્રણ વર્ગ એકબીજાને ધાત ન કરતાં મદદ કરનારા થાય એ રીતે તે તે કાર્યમાં પ્રવર્તવું.
૫. ગૃહિણી સ્થાનાલય—ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગને યોગ્ય ગૃહિણી, સ્થાન અને આવાસવાળો. ત્રણ વર્ગને સાધવામાં મદદ કરે એવી કુલીન અને ગુણવાન પત્નીવાળો, ધર્મોદિ સાધવાની અનુકૂળતા થાય તેવા ધરવાળો.

ગૃહપતિ આવતાં ઉભા થઈ સન્માન આપવું, તેમની સાથે ભાષણ કરવામાં નમ્રતા, દષ્ટિ નીચી રાખવી, યોગ્ય આસન આપવું, તેના સત્તા પછી સૂવું અને તેનાથી વહેલા ઉઠવું એ સર્વ કુળવાન સ્ત્રીના સિદ્ધાંત ધર્મો કહેલા છે.

૬. હીમય—હીમય એટલે લજ્જાવાન. ખોટા કામ કરવાથી શરમાય એવો શરમાળ પ્રકૃતિવાળો.
૭. યુક્ત આહારવિહાર કરનારો—શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલ તેને છોડી હર્ષને યોગ્ય આહાર વિહારનો આચાર પાળનારો.
૮. આર્ય સમિતિ—સત્સંગ. આર્ય સન્નત પુરુષોની સાથે સોખત સંગતિ કરનારો, લુચ્ચા, ધૂત, હરામખોર, હલકા, ભાંડ, નટ વગેરેની સોખત ન કરે.
૯. પ્રાજ્ઞ—સારાસારનો વિચાર કરી શકે એવા જ્ઞાનવાળો.

આવું ફળ મળે છે, આવી જાતની ક્રિયા છે, આ તેનાં સાધન છે, આ પ્રમાણે તેનો ક્રમ છે, આટલો તેમાં વ્યય કરવો પડે તેમ છે, આ તેનું અનુષંગિક ફળ છે, આ મારી દશા કે વર્તમાન સ્થિતિ છે, આ મારો સાચો મિત્ર છે, આ શત્રુ છે, આ પ્રયત્ન કરવા માટે યોગ્ય દેશકાળ છે. એના વિચાર સહિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે તે યુદ્ધિમાન, સમજી, પ્રાજ્ઞ માણસ છે.

૧૦. કૃતજ્ઞ—પોતાના ઉપર કોઈએ કરેલા ઉપકારને ભૂલે નહિ કે ગોપત્રે નહિ પણ ખરાબર યાદ રાખે અને માન્ય કરે.

૧૧. વશી—ઘટ્ટ પદાર્થમાં આસક્તિ ન રાખે અને અનિષ્ટ પદાર્થ પ્રત્યે અણુગમે ન રાખે. સ્પર્શન આદિ ઇન્દ્રિયોના વિકારોને રોકે અને ક્રમ, ક્રોધ, દોષ, મદ, મત્સર અને મોહ એ છ અંતરંગ શત્રુઓને જીતે. એમ ઇન્દ્રિયો તથા મનને વશ રાખનારો હોય તે વશી.

૧૨. ધર્મવિધિને સાંભળનારો—ધર્મ એટલે સ્વર્ગાદિ અબ્યુદય અને મોક્ષનો ઉપાય. તે ઉપાય કરવાની રીત આગમ અનુસાર નિર્ણય થઈ હોય તે ધર્મની વિધિ. તેને હ મેશાં સાંભળનારો.

જે ભગ્ન, પોતાને માટે હિતકારી શુ છે તેનો વિચાર કરનારો હોય, સસારના નરકાદિ દુઃખોથી અત્યંત ભય પામ્યો હોય, સુખનો અભિલાષી હોય, સુશ્રુષા, શ્રવણ આદિ યુક્તિના આઠ વૈભવવાળો હોય, સાંભળેલાનો ખરાબર વિચાર કરીને યુક્તિ અને આગમથી નિર્ઘર્ષ સિદ્ધ થયેલા દયામય કલ્યાણકારી ધર્મને ગ્રહણ કરનારો અને મિથ્યા આગ્રહથી રહિત હોય તે જીવ ધર્મ કથા શ્રવણનો અધિકારી હોવાથી ઉપદેશને યોગ્ય છે. તે ધર્મની વિધિને સાંભળનારો આવક કહેવા યોગ્ય છે.

૧૩. દયાળુ—દુઃખીના દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા એ દયાનું લક્ષણ છે. દયાને આચરનારો તે દયાળુ. ‘ધર્મનું’ મૂળ દયા’ એવું ભગવાનનું વચન છે તેથી દયાને જરૂરની જાણવી.

જેવા પોતાના પ્રાણ પોતાને પ્રિય છે એમ સર્વ જીવોને પણ તેમના પ્રાણ પ્રિય છે, એમ પોતાના દાખલા ઉપરથી સમજી આવક પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા રાખે, પોતાને માટે જે પ્રતિકુળ લાગે તેવું આવક અન્ય પ્રત્યે ન આચરે.

આજીવિકાનો અભાવ, બ્યાધિ, શોક આદિથી દુઃખી હોય તેને યથાશક્તિ મદદ કરે તેમ જ કીડા ને કીડી જેવાં પ્રાણીને પણ પોતાની સમાન જાણે, તેને આત્મારૂપ જાણી હજી નહિ.

૧૪. અધક્ષી—અધ એટલે પાપ. અધક્ષી એટલે પાપ કરવાથી ડરનારો. ચોરી, મદ્યપાન, આદિ પાપનું આ ભવ અને પરભવમા ગળનારું દષ્ટ અદષ્ટ ફળ છે તે જાણીને પાપ કરવાથી દૂર રહેનારો.

ગૃહસ્થના લક્ષણ

વળી શ્રી હરિભદ્રસરિણ્યે આવક-ધર્મવિધિ પ્રકરણની ગાથા ૪ થી ૭માં ગૃહસ્થના લક્ષણ આ પ્રમાણે જણાવ્યા છે—

૧. અર્થી—વિનીત પોતાની મેળે સામે આવેલો અને ધર્મનો જિજ્ઞાસુ.
૨. સમર્થ—ધર્મમાં ધીર, નિર્ભય અને સ્થિર, અડગ.
૩. શાસ્ત્રઅનિષિદ્ધ—૧. બહુમાન, ૨. વિધિતપરતા અને ૩. ઔચિત્યવાન.

૧. બહુમાનયુક્ત ધર્મકથા પ્રિય, નિંદા નહિ સાંભળનારો, નિંદકની દયા કરનારો, તત્ત્વમાં ચિત્તની એકાગ્રતાવાળો અને અને તત્ત્વો જાણવાની અત્યંત ઇચ્છા ધરાવનારો.
૨. વિધિતપરતાવાળો—શુરુનો વિનય, કાળે ક્રિયા, ઉચિત આસન, યુક્ત સ્વર અને પાઠમાં ઉપયોગ, એ બધી વિધિ કરવામાં આદરવાળો.
૩. ઔચિત્યવાન—લોકપ્રિય, અનિહિત ક્રિયા કરવાવાળો, સકટમાં ધૈર્ય રાખનાર, યથાશક્તિ ત્યાગવાળો અને લખ્ધલક્ષ્ય વગેરે ઔચિત્યને સાચવનારો.

આવી યોગ્યતાવાળો ગૃહસ્થ સામાન્ય ધર્મનો અધિકારી છે.

ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ

ગૃહસ્થ આવકનો વિશેષ ધર્મ એટલે માર્ગાનુસરીપણાથી માડીને સર્વવિરતિ સાધુ થવાની સ્થિતિ સુધીનો આવકનો ઉન્નતિક્રમ. આ વિશેષ ધર્મને ધારણ કરવાને યોગ્ય અથવા આ ઉન્નતિક્રમમા આગળ વધવાને યોગ્ય ગૃહસ્થમાં કેવા ગુણો હોવા જોઈએ તે ધર્મરત્ન પ્રકરણમાં, શ્રાદ્ધ વિધિ પ્રકરણ વગેરે ગ્રંથોમાં બતાવ્યું છે. ધર્મ રત્ન પ્રકરણમા ૫-૧-૭ ગાથામાં ધર્મગ્રહણ યોગ્ય આવકના એકવીશ ગુણ નીચે પ્રમાણે બતાવ્યા છે.

આવકના એકવીશ ગુણ

૧. અશુદ્ધ—ઉતાવળીએ કે છીછરો નહિ પણ ઉદાર, ધીર અને ગભીર.
૨. રૂપવાન—કોષપણ અવયવમાં ખોડ વિનાનો, પાચેય ઇદ્રિયોથી પરિપૂર્ણ અને સમર્થ શરીરવાળો.
૩. પ્રકૃતિસૌમ્ય—સ્વભાવથી જ પાપકર્મ નહિ કરનારો. શાંતસ્વભાવથી બીજાઓ પણ ઉપશમનુ કારણ અને તેવો સૌમ્ય પ્રકૃતિવાળો.
૪. લોકપ્રિય—નિદા, જુગાર, શિકાર વગેરે શાસ્ત્રોમાં કહેલા લોક-વિરુદ્ધ કાર્યોને નહિ કરનારો અને જ્ઞાન, વિનય આદિ ગુણયુક્ત કે જેથી તે લોકપ્રિય બને.
૫. અકૂર—પ્રશસ્ત ચિત્તવાળો, કપાય કલેશ વિનાનો, ચિત્તમાં પ્રસન્ન રહેનારો.
૬. લીરુ—આલોક પરલોકના દુઃખોથી તથા અપયશ, કલકથી ડરનારો પાપભીરુ હોય.
૭. અંશક—વિશ્વાસનુ પાત્ર કોઈને નહિ ઠગનારો ધર્મમાં શ્રદ્ધાવાન હોય.
૮. સુદક્ષિણ્ય—પોતાનું કામ પડતુ મૂકીને પણ બીજાનું કામ કરી આપે તેવો ચતુરાઈયુક્ત હોય.

૯. લબ્ધિ—અથોગ્ય કાર્યો કરતાં લબ્ધિ પામનારો અને અગીકાર કરેલા કાર્યને પૂર્ણ કરનારો.

૧૦. ક્યાણુ—કુઝી, દરિદ્રી ધર્મ રહિત વગેરે પ્રાણીઓ પ્રત્યે અનુકંપા ધરનારો.

૧૧. મધ્યસ્થ દષ્ટિવાળો—રાગદ્વેષ રહિત, યથાશસ્થિત વસ્તુતત્ત્વને વિચારક હોય, ઉપદેશમા વિવેકવાળો, નિષ્પક્ષપાતી.

૧૨. ગુણુરાગી—ગુણ, ગુણીનો પક્ષપાત કરનાર, નિર્ગુણીની ઉપેક્ષા કરનાર, પ્રાપ્ત ગુણની રક્ષામાં તથા નવા ગુણની પ્રાપ્તિમાં ઉદ્ધમવાળો.

૧૩. સત્કથક—ધર્મ કથાની રુચિવાળો અને વિકથામા અરુચિવાળો.

૧૪. સુપક્ષયુક્ત—આજ્ઞાક્રિત, ધર્મો, સદાચારી અને ધર્મ કાર્યોમા સહાયક પરિવારવાળો.

૧૫. સુદીર્ઘદર્શી—સૂક્ષ્મ વિચારપૂર્વક જેનું પરિણામ સુદર જણાય તેવાં કાર્યો કરનારો.

૧૬. વિશેષજ્ઞ—પક્ષપાત વિના વસ્તુના ગુણુદોષને યથાર્થ સમજનારો.

૧૭. વૃદ્ધાનુભવ—નાના કે મોટા શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા સદાચારી હોય તે વૃદ્ધ કહેવાય તેવા વૃદ્ધ ઉત્તમ પુરુષની સેવા કરનારો અને તેમની શિખામણને અનુસરનારો.

૧૮. વિનીત—ધર્મનું મૂળ વિનય છે એમ સમજી અધિક ગુણીનો વિનય કરનારો.

૧૯. કૃતજ્ઞ—ખીજાએ કરેલા ઉપકારને વિસરે નહિ. પ્રત્યુપકારની ભાવનાવાળો.

૨૦. પરહિતાર્થકારી—ખીજાનું હિત, પરોપકાર કરવાવાળો.

નોંધ—દાક્ષિણ્યગુણુવાળો પ્રાર્થના કરનાર પ્રત્યે ઉપકાર

કરનારો હોય અને આ ગુણવાળો પ્રાર્થના વિના સ્વભાવથી જ પરહિત કરનારો હોય. એમ બંને ગુણમા ભેદ સમજવો.

૨૧. લબ્ધલક્ષ્ય—ચતુર, ધર્મચ્યવહારને જલ્દી સમજનારો. જેને સહેલાઈથી ધર્માનુષ્ઠાન શીખવી શકાય તેવો.

આ એકવીશ ગુણવાળાને ઉત્તમોત્તમ જૈન ધર્મ ગ્રહણ કરવાને થોડા કહેલ છે, આ એકવીશ ગુણોરૂપી રત્નોની શ્રેષ્ઠ સપત્તિ જેની પાસે હોય તે આવક અને સાધુ એમ બંને પ્રકારના ધર્મને ગ્રહણ કરવા શક્તિમાન બને છે એટલે કે આવકધર્મ તેમ જ સાધુધર્મ એ બંનેની પ્રાપ્તિમાં આ એકવીશ ગુણો સૌથી પહેલાં જરૂરી છે.

દ્વિગંબર મતે આવકના એકવીશ ગુણ

પડિત શ્રી બનારસીદાસજી આવકના ૨૧ ગુણ નેમના કવિતામાં નીચે પ્રમાણે વર્ણવે છે.

કવિતા

લજ્જાવંત હયાવંત પ્રતીતવંત

પરદોષકોં ઢઠૈયા પર ઉપકારી હૈ;

સૌમ્ય દષ્ટિ ગુણગ્રાહી, ગરિષ્ઠ સખકોં ઇષ્ટ,

સિષ્ટ પક્ષી મિષ્ટવાદી દીરઘ વિચારી હૈ,

વિશેષજ્ઞ રસજ્ઞ કૃતજ્ઞ તજ્ઞ ધરમજ્ઞ,

ન દીન ન અભિમાની મધ્યવ્યહારી હૈ,

સહજ વિનીત પાપ ક્રિયાસોં અતીત ઐસો,

આવક યુનીત ઇકવીસ ગુણધારી હૈ.

—પડિત બનારસીદાસજી

અર્થ

(૧) લજ્જા,	(૧૨) સત્યપક્ષી, (સત્યપ્રત્યે, સત્પુરુષ પ્રત્યે
(૨) દયા,	પક્ષપાત),
(૩) પ્રસન્નતા,	(૧૩) દીર્ઘ વિચાર,
(૪) શ્રદ્ધા,	(૧૪) વિશેષજ્ઞ,
(૫) પરના દોષને ઢાંકવા,	(૧૫) શાસ્ત્રજ્ઞાનની મર્મજ્ઞતા,
(૬) પરોપકાર,	(૧૬) કૃતજ્ઞતા,
(૭) શાત સૌમ્યદષ્ટિ,	(૧૭) તત્ત્વજ્ઞતા,
(૮) ગુણુગ્રાહતા,	(૧૮) ધર્મજ્ઞતા,
(૯) સહનશીલતા,	(૧૯) દીનપશુ નહિ તેમ અભિમાનપશુ
	નહિ, એવું મધ્યવ્યવહારીપણું
(૧૦) સર્વપ્રિયતા,	(૨૦) સ્વાભાવિક વિનય,
(૧૧) મિષ્ટ મધુર વચન,	(૨૧) પાપાચરણથી રહિતતા.
- એ પવિત્ર એકવીશ ગુણુધારી શ્રાવક હોય.

શ્રાવક ધર્મ પાળવાનું ફેળ

શ્રી સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર ૧-૨-૩, ૧૩માં કહ્યું છે કે—

મારં પિત્ત વાવસે નરે, અણુપુલ્લં પાણેહિં સજાણે ।
સમતા સવ્વત્થ સુલ્લત્તે, દેવાણં ગચ્છે સ લોગયં ॥

જે પુરુષ ધરમાં નિવાસ કરીને પશુ શ્રાવક ધર્મ પાળીને ક્રમશઃ પ્રાણીઓની હિંસાથી નિવૃત્ત થાય છે તથા સર્વ પ્રાણીઓમા સમભાવ રાખે છે તે સુવ્રતી પુરુષ દેવલોકમા જાય છે.

શ્રાવકના વિશેષ ધર્મને અથવા ઉન્નતિ ક્રમને અગીયાર વિભાગમાં વહેચી નાખવામાં આવેલ છે અને તેને શ્રાવકની અગીયાર પ્રતિમા (પડિમા) કહેવામાં આવે છે.

શ્રાવકની અગીયાર પ્રતિમા

શ્રાવકની અગીયાર પડિમા અથવા પ્રતિમા સંબંધી પહેલો ઉલ્લેખ ઉપાસક દશાગ સૂત્રમા આવે છે. આનંદ શ્રાવકના અધિકારમાં આનંદ શ્રાવકે અગીયાર પ્રતિમા અંગીકાર કરી હતી તેનું વર્ણન તેમાં કરેલ છે.

પડિમા અથવા પ્રતિમા એટલે પ્રતિજ્ઞા અથવા અભિગ્રહ એવો અર્થ થાય છે.

તે પછી પ્રતિમાની વિગત દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રમા આપેલી છે તે વિગત પણ બહુ ટુકડી છે. પરંતુ તે પછીના આચાર્યોએ તેમના અથોમાં વિશેષ વિગતો આપેલી છે.

આ અગીયાર પ્રતિમાના નામ, ક્રમ અને વિગત સંબંધી શ્વેતાંબર અથો તેમ જ દ્વિગંબર અથોમાં થોડો થોડો ફરક દેખાય છે. શ્વેતાંબર પ્રમાણે અને દ્વિગંબર પ્રમાણે અગીયાર પ્રતિમાઓ નીચે પ્રમાણે છે—

શ્વેતાંબર પ્રમાણે

૧. દર્શન પ્રતિમા.
૨. વ્રત પ્રતિમા.
૩. સામાયિક પ્રતિમા.
૪. ધૌષધોપવાસ પ્રતિમા.
૫. કાયેત્સર્ગ પ્રતિમા અથવા દિવામૈથુન ત્યાગ પ્રતિમા.
૬. બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા.
૭. સચિત ત્યાગ પ્રતિમા.
૮. આરભ ત્યાગ પ્રતિમા.

દ્વિગંબર પ્રમાણે

૧. દર્શન પ્રતિમા.
૨. વ્રત પ્રતિમા.
૩. સામાયિક પ્રતિમા.
૪. ધૌષધોપવાસ પ્રતિમા.
૫. સચિત ત્યાગ પ્રતિમા.
૬. રાત્રિભોજન ત્યાગ પ્રતિમા.
૭. બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા.
૮. આરંભ ત્યાગ પ્રતિમા.

૯. ભૂતક ત્યાગ પ્રતિમા	૯. પરિગ્રહ ત્યાગ પ્રતિમા.
૧૦. ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા.	૧૦. અનુમતિ ત્યાગ પ્રતિમા.
૧૧. શ્રમણુભૂત પ્રતિમા.	૧૧. ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા.

પરંતુ શ્રેતાંબર ગ્રંથ આવશ્યક ચૂષ્ટિમાં નીચે પ્રમાણે અગીઆર પ્રતિમા બતાવેલી છે—

૧ થી ઉપર ૪ પ્રમાણે જ.	૮. બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા.
૫. રાત્રિભોજન ત્યાગ પ્રતિમા.	૯. આરભ ત્યાગ પ્રતિમા.
૬. સચિત્ત ત્યાગ પ્રતિમા.	૧૦. ભૂતકત્યાગ પ્રતિમા.
૭. દિવામૈથુન ત્યાગ પ્રતિમા	૧૧. ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા.

પહેલી ચાર પ્રતિમાના નામ તથા ક્રમ શ્રેતાંબર દિગબરમાં એકપરખા જ છે તેમજ વિગતમાં પણ કાંઈ ફરક નથી.

શ્રેતાંબરમાં કાયોત્સર્ગ પ્રતિમાની અદર જ રાત્રિભોજન ત્યાગનો સમાવેશ કરેલ છે, પરંતુ આવશ્યક ચૂષ્ટિમાં રાત્રિભોજન ત્યાગ પ્રતિમા જુદી બતાવેલી છે દિગબરમાં પણ જુદી બતાવેલી છે. એટલે પાંચમી રાત્રિભોજન ત્યાગ પ્રતિમા રાખીએ તો કાંઈ ખોટું નથી. દિવામૈથુન ત્યાગ અને કાયોત્સર્ગને મૂળ વિગત પ્રમાણે રાત્રિભોજન ત્યાગમાં સમાવેશ જ છે એટલે નેને જુદી બતાવવાની જરૂર રહેતી નથી.

બીજો ફરક નવમી પ્રતિમામાં છે. શ્રેતાંબરમાં નવમી ભૂતક ત્યાગ પ્રતિમા છે ત્યારે દિગબરમાં પરિગ્રહ ત્યાગ પ્રતિમા છે. વળી દિગબરમાં દશમી અનુમતિ ત્યાગ પ્રતિમા છે ત્યારે શ્રેતાંબરમાં અનુમતિ ત્યાગ પ્રતિમા જુદી બતાવી નથી. પણ તેનો સમાવેશ નવમી ભૂતક ત્યાગ પ્રતિમામાં કરેલ છે. દિગબરમાં પરિગ્રહ ત્યાગ પ્રતિમા બતાવેલી છે ત્યારે શ્રેતાંબરમાં તેનું નામ જ નથી. પરંતુ ગર્ભિત રીતે શ્રેતાંબરમાં પરિગ્રહ ત્યાગને ભૂતક ત્યાગ પ્રતિમામાં સમાવેલ હશે એમ સમજાય છે.

પરિગ્રહ ત્યાગ એ એક જરૂરી વ્રત છે. પાંચ અણુવ્રતમાં પણ પાંચમું અપરિગ્રહવ્રત છે. તેથી પરિગ્રહ ત્યાગ પ્રતિમા જુદી બતાવવી તે ઠીક લાગે છે. જેમકે સામાયિક અને પૌષધનો બાર વ્રતમાં સમાવેશ થઈ જાય છે છતાં પ્રતિમા તરીકે જુદી જુદી બતાવેલી છે તે પ્રમાણે પરિગ્રહ ત્યાગ પણ જુદી હોય તે જરૂરી લાગે છે. કારણકે બાર વ્રત કરતાં અહિંઆ અલગ પ્રતિમા વિશેષપણે પાળવામાં આવે છે.

ભૂતક ત્યાગ અને અનુમતિ ત્યાગનો પૂર્વાચાર્યોએ વિગત પ્રમાણે એક જ પ્રતિમામાં સમાવેશ કરેલો છે. તેથી તે બન્નેને એક જ પ્રતિમા તરીકે રાખવી તે ઠીક લાગે છે.

છેલ્લે શ્વેતાંબરમાં ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ અને શ્રમણભૂત એમ દશમી અને અગ્નીઆરમી તરીકે બે પ્રતિમા બતાવેલ છે. ત્યારે શ્વેતાંબરની આવશ્યક ચૂર્ણિમાં તેમ જ દ્વિગંબરમાં શ્રમણભૂતનો સમાવેશ ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગમાં કરેલો છે. વાસ્તવિક રીતે ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગથી શ્રમણભૂત બની જ જાય છે. એટલે તે બન્નેની ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ તરીકે એક જ પ્રતિમા બતાવવી એ જ યોગ્ય છે.

એટલે હવે અગ્નીઆર પ્રતિમા નીચે પ્રમાણે નક્કી થાય છે—

૧. દર્શન પ્રતિમા.

૨. વ્રત પ્રતિમા.

૩. સામાયિક પ્રતિમા

૪. પૌષધ પ્રતિમા.

૫. રાત્રિભોજન ત્યાગ પ્રતિમા અથવા કાર્યોત્સર્ગ અથવા દિવામૈથુન ત્યાગ પ્રતિમા.

૬. સચિત્ત ત્યાગ પ્રતિમા.

૭. બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા.

૮. આરંભ ત્યાગ પ્રતિમા.

૯. પરિશ્રદ્ધ પ્રતિમા.

૧૦. ભૂતક ત્યાગ અને અનુભવિ ત્યાગ પ્રતિમા.

૧૧. ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ અને શ્રમણભૂત પ્રતિમા.

પ્રતિમાનો ક્રમ :

જેમ ચૌદ ગુણસ્થાન તે સાધકની દશા પ્રમાણે તેની ઉત્પત્તિ પ્રમાણે ચૌદ વિભાગ છે તેમ આવકના ઉન્નતિ ક્રમ માટે અગીઆર પ્રતિમા છે. આ અગીઆર પ્રતિમા તે અગીઆર શ્રેણી છે. તે આવકના આત્માને ઉચ્ચે ચઢાવી સાધુની કાંટિમા મૂકી દીએ છે.

જુદા જુદા પુસ્તકોમાં જુદો જુદો ક્રમ છે એટલે આવકની અનુકૂળતા પ્રમાણે પ્રતિમાનો ક્રમ રાખી શકાય.

પ્રતિમાનો વિધિ :

આ અગીઆર પ્રતિમામાં આવક જેમ જેમ વધતા જાય તેમ તેમ તે આરિત્રમાં આગળ વધતા જાય છે. કારણ કે અગાઉની પ્રતિમાના નિયમો આલુ રાખવા ઉપરાંત તે પછીની પ્રતિમાના નિયમ લેવાય છે. જેમકે બીજી પ્રતિમા લેતી વખતે પહેલી પ્રતિમાના નિયમ આલુ રહે છે. ત્રીજી પ્રતિમા લેતી પહેલી બે પ્રતિમાના નિયમો આલુ રહે છે એ રીતે અગીઆરમી પ્રતિમા લેતી વખતે અગાઉની દરેક પ્રતિમાના નિયમ આલુ રખાય છે.

પ્રતિમાનો સમય અથવા કાળ :—

દરેક પ્રતિમા કેટલા વખત સુધી પાળવી તેનું ચોક્કસ ધારણ નથી. તેનો પણ પ્રતિમાધારી આવકની અનુકૂળતા ઉપર મુખ્ય આધાર છે.

એટલે કે ઓછામાં ઓછો એક દિવસ પાળી શકે અને શક્તિ તેમજ અનુકૂળતા પ્રમાણે એ ત્રણ ચાર કે ઉત્કૃષ્ટ જેટલામી પ્રતિમા હોય તેટલા મહિના તે પ્રતિમા પાળી શકે. એટલે પહેલી પ્રતિમા એક મહિનો, બીજી પ્રતિમા એ મહિના, ત્રીજી પ્રતિમા ત્રણ મહિના એમ ચડતાં ચડતાં અગીઆરમી પ્રતિમા અગીઆર મહિના પાળી શકાય. આનંદ શ્રાવકે સમય પ્રમાણે દરેક પ્રતિમા પાળી હતી.

સ્વેતાંબર ગ્રંથ જેવા કે ‘જ્ઞાનદીપિકા’, ‘ધર્મસંગ્રહ’ વગેરેમાં જેટલામી પ્રતિમા હોય તેટલા મહિનાનો તે પ્રતિમાનો કાળ ઠરાવ્યો છે. પરંતુ એવા ખાસ નિયમ નથી, કારણ કે તે તે પ્રતિમામાં દેહતા થવા માટે જરૂરના કાળમાં વ્યક્તિગત ફેર પડે છે.

ઉપવાસ :—

આનંદ શ્રાવકે પહેલી પ્રતિમા એકાતરા ઉપવાસથી, બીજી પ્રતિમા છઠ્ઠ મહિના ઉપવાસથી, ત્રીજી પ્રતિમા અઠમ અઠમના ઉપવાસથી એમ ચડતા ચડતા અગીઆરમી પ્રતિમા અગીઆર અગીઆર ઉપવાસથી કરી હતી. પરંતુ અત્યારે એ પ્રમાણે પ્રતિમાધારી શ્રાવક ઉપવાસ કરી શકે તે સંભવિત નથી તેથી પૂર્વાચાર્યોએ ઉપવાસ ઉપર ભાર મૂક્યો નથી. જેમની જેવી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે એકાસણ, ઉપવાસનો તપ કરે. પણ ઉપવાસ કરવા જોઈએ એવું બંધન નથી.

આ પ્રતિમાઓનાં પાલનથી સામાન્ય શ્રાવક કરતા પ્રતિમાધારી શ્રાવક અસંખ્યાત ગણી ગુણુ ત્રેણી વડે આત્મશુદ્ધિ કરે છે. એટલે તે પ્રમાણે અસંખ્યાત ગુણુ પાપ કર્મોનો ક્ષય કરે છે. અને આ પ્રતિમાઓના નિર્મળ આરાધનાના ફળરૂપે ચરિત્ર મોહનીય કર્મોનો ક્ષયોપશમ થવાથી આત્માને સયમગુણુ સ્થાનકની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્તુ છેવટે મુનિપણુ ગ્રહણુ કરી શકે છે.

આ પ્રતિમાનો સમય પૂરો થયા પછી પ્રતિમાધારી એ સર્વ

પ્રતિમાઓની આરાધના ચાલુ રાખે અથવા નો મુનિપણ્ય અગીકાર કરે. તે તેના મન અને શરીરની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે.

આ પ્રતિમાઓનું આરાધન વ્રતધારી શ્રાવક કરી શકે છે તેમ અવ્રતી શ્રાવક પણ આરાધન શરૂ કરી શકે છે. કારણ બીજી પ્રતિમાથી નો વ્રતધારી થવું જ પડે છે. આનંદ શ્રાવકે સમક્તિ સહિત ચૌદ વર્ષ સુધી બાર વ્રતનું પાલન કર્યા પછી કુટુંબ જ્ઞાતિ આદિ સબધીઓને જમાડી, મોટા પુત્રને ધરનો ભાર સોંપી નિવૃત્ત થઈ, સર્વની આજ્ઞા લઈ, પોતાને માટે આહારપાણી આદિ બનાવવાનો નિષેધ કરી, સાધુ સમાન વેપ ધારણ કરી, રાત્રિદિવસ પ્રમાણ સામે ઝંઝૂમી, પૌષધર્મશાળામા રહીને અગીઆર પ્રતિમાનું આરાધન કર્યું હતું.

આનંદ શ્રાવકની અગીઆર પડિમાનો કાળ સાડા પાંચ વર્ષનો છે. પડિમામાં વિધિયુક્ત તપ કરવાથી આનંદ શ્રાવકનું શરીર શુષ્ક બની ગયું હતું. માંસ તથા લોહી પ્રાય તપથી બળી ગયાં હતા પરંતુ આત્મા શુદ્ધ બની ગયો હતો. તેમણે એક માસનો સચારો કર્યો અને શુદ્ધ પરિણામથી અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

પહેલી

દર્શન પ્રતિમા

શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાઓ શુદ્ધ રીતે પાળવા ઇચ્છનારે સૌથી પહેલાં આ દર્શન પ્રતિમામા આઠ મૂળ ગુણોને સ્પષ્ટપણે ધારણ કરવા જોઈએ. કારણ કે આ મૂળ ગુણો પાયા રૂપ છે. મકાન ચણનાર તેનો પાયો મજબૂત બનાવે તો જ મકાન ટકી શકે તેવી રીતે આઠ મૂળ ગુણધારી શ્રાવકનું મન મજબૂત બનવાથી તે આ અગીઆર પ્રતિમાઓ સહેલાઈથી પાળી શકે.

આઠ મૂળ ગુણ

આઠ મૂળ ગુણોના નામમા જુદા જુદા આચાર્યોમા મતભેદ છે. છતાં નીચેના આઠ ગુણો દરેક શ્રાવકમા હોવા જોઈએ એટલું તો

બધા ય સ્વીકારે છે તેથી તે સર્વમાન્ય આઠ ગુણોને સ્વીકારીને અત્રે નોંધીએ છીએ. નીચેની આઠ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાથી આઠ મૂળ ગુણ પ્રગટે છે.

૧. મદ્ય, દારૂ.

૫. પાચ ઉદ્વેગર ફળ.

૨. માંસ.

૬. જુગાર.

૩. મધ.

૭. રાત્રિભોજન.

૪. માખણ.

૮. અણુગળ પાણી.

મદ્ય આદિ ઉપરની આઠેય વસ્તુઓમાં આસક્તિ રૂપ ભાવહિંસા છે. અને તેમા જીવેને થતી પ્રાણહાનિરૂપ દ્રવ્યહિંસા છે. એમ દ્રવ્ય અને ભાવ એ બંને પ્રકારે હિંસાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે તે આઠેયનું વિગતથી સ્પષ્ટીકરણ કરીને બતાવવામાં આવે છે.

૧. મદ્ય, દારૂ—દારૂના એક બિદુમાં એટલા જીવ હોય છે કે તે જો ફેલાય તો ત્રણ લોકોને ભરી દીએ અને મદ્યપાનથી મનુષ્ય આલોકના તથા પરલોકના શ્રેયથી ભ્રષ્ટ થાય છે. દારૂ મનને મૂઢ અને મૂર્ચ્છિત કરનાર હોવાથી અને દુર્ગતિનું કારણ હોવાથી આલોકમાં તથા પરલોકમાં અહિત કરનાર એવા દારૂનો સંજ્ઞનોએ હંમેશા ત્યાગ કરવો જોઈએ. અગ્નિના એક તણુખાથી જેમ ઘાસની આખી ગજનો નાશ થાય તેમ વિવેક, સયમ, જ્ઞાન, સત્ય, શૌચ, ક્ષમા વગેરે સર્વ ગુણો એક ફક્ત મદ્યપાનથી નાશ પામે છે.

મદ્ય આદિને સેવનાર સ્ત્રીને સેવવાથી અથવા તેની સાથે ભોજન આદિનો સસર્ગ કરવાથી શ્રાવકની અપકીર્તિ થવાની સાથે તેના વ્રતને હાનિ પહોંચે છે. માટે તેવી સ્ત્રીનો સસર્ગ કરવો નહિ.

વળી સર્વ પ્રકારના અથાણાં, રાતદિવસ મળી ૨૪ કલાક ઉપરાંત રાખેલાં ફહી, છાશ અને ફૂગ આવી ગયેલ ભડકુ, ફહીવડાં વગેરે ખાવાથી વ્રતને હાનિ પહોંચે છે માટે તે ખાવા નહિ.

૨. માંસ—પોતાની મેળે મરણ પામેલા પશુના માંસને ખાનાર કે સ્પર્શ કરનાર પણ હિંસક જ છે. કારણ કે રાંધેલી કે કાઢી માંસની પેશીઓ, એક એક શરીરમાં અનંત જીવો સાથે ઉત્પન્ન થાય અને સાથે મરે એવા સાધારણ શરીરવાળા નિર્ગોહના સમૂહને ઉત્પન્ન કરનારી હોય છે. જીવતા પશુને મારીને તેનું માંસ ખાવામાં તો હિંસા છે જ પરંતુ પોતાની મેળે મરી ગયેલ પશુનું માંસ ખાવામાં પણ હિંસા છે.

જેઓ પોતાના માંસની પુષ્ટિને માટે અન્યનું માંસ ખાય છે તેઓ જ પ્રાણીના ધાતક છે. કારણ કે માંસ ભક્ષક ન હોય તો પ્રાણીનો વધ કાપી કરે ? માંસનાં સ્વાદથી લુપ્થ દુષ્ટ યુદ્ધિ દેહધારીઓની ઝાકણ જેવી યુદ્ધિ અન્ય દેહધારીને હણવા માટે પ્રવર્તે છે.

માંસ ભક્ષણમા લોલુપતાપૂર્વક આસક્તિ કરનાર નરક જેવી દુર્ગતિમાં જાય છે તથા સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે અને માંસ ભક્ષણના ત્યાગમાં રત રહેનાર સુગતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

વનસ્પતિ, અનાજ વગેરે એકેદ્રિયના શરીર ચરખી, રક્ત, હાડકાં વગેરેથી ગઠિત છે તેથી તે માંસ નથી.

૩. મધ—મધ ખતાવનાર માખી, ભમરા, મશક આદિ પ્રાણીઓના સમૂહના ધાતથી પ્રાપ્ત થતું અને રસ ચૂસીને વસન કરેલ હોવાથી તેમજ વાધરી વગેરેએ એક કરેલું હોવાથી અત્યંત અશુચિ એવા મધનું એક બિંદુ માત્ર ખાનાર પણ જે પાપ બાધે છે તે સાત ગામ બાળવાથી લાગતા પાપ કરતાં પણ અધિક છે એમ યાત્રીઓ કહે છે.

‘અર્હિંસક મધ’ કે જેમા ટપકેલું મધ ગ્રહણ કરાય છે અથવા મધપુરામાંથી માખીઓને ઉઠાડી મૂકીને લેવાય છે તેમાં પણ મધને આશ્રયે રહેલા ઇંડાં તેમજ સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓના ધાતથી હિંસા છે

ફૂલોના એક પછી એક સમૂહમાંથી રસ પીને માખીઓ તેને વમે છે તે મધ ઉચ્ચિષ્ટ છે તેને ધાર્મિક પુરુષો ખાતા નથી. રમ્ય,

એનીમા, નેનાજન વગેરેમા પ્રતિમાધારીને મધનો ઉપયોગ કરવો નહિ તેમ જ મહુડાં વગેરે ફૂલોનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

૪. માખણ—મધની પેઠે માખણ ખાવાનું પણ છેડે. કારણકે તેમાં બે મુહૂર્ત કાળ પછી નિરતર ધણા મોટા પ્રમાણમાં જીવોના સમૂહ સમૂર્ધિમપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

૫. ઉદ્બર—જેમાંથી દૂધ જેવો રસ નીકળે એવા ક્ષીરવૃક્ષને ઉદ્બર કહે છે. પીપળાના ટેટા, વડના ટેટા, ઉમરડાં, અજીર અને કડુઅર એ પાંચ ઉદ્બર ફળને લીલા ખાનાર, તેમાં રહેલા ત્રસજીવોને હણે છે. અને સૂકા ખાનાર રાગભાવના સબધથી પોતાના આત્માને હણે છે. મધ વગેરેમાં જે રાગભાવ થાય તે જ ભાવહિસા અથવા આત્મધાત છે.

એ પાંચે ય ફળોમા સ્થૂળ ત્રસજીવો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને સૂક્ષ્મ જીવો તો અનત હોય છે તે આગમથી (સૂત્ર ઉપરથી) જણાય છે. અનત જીવોનો ધાત કરનાર એવાં ઉદ્બર ફળમા આસક્ત ચિત્તવાળા-ઓની સરખામણી અમુક સખ્યાવાળા જીવ મારીને આજીવિકા કરનાર ધીવર અથવા માછીમાર સાથે કરી શકાતી નથી.

૬. જુગાર—સર્વ અનર્થને વિસ્તારનાર, નિર્લોભિતાને મથી નાખનાર માયાનું ઘટ અને ચોરી તથા અસત્યનું સ્થાનક એવું જુગારનું વ્યસન દૂરથી જ ત્યાગવું જોઈએ.

૭. રાત્રિલોજન અને

૮. અણુગળ પાણીનો ઉપયોગ મધ આદિ મહાપાપોનો જીવનપર્થતનો ત્યાગ કરવારૂપ આઠ મૂળ ગુણને ધારણ કર્યા છે અને જે સમ્યક્ત્વથી શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો છે. અને જે જૈનધર્મમાં શ્રદ્ધાવાન છે તે જૈનધર્મની શ્રુતિને યોગ્ય થાય છે.

હવે આપણે દર્શન પ્રતિષ્ઠા માટે દર્શન સંબંધી વિચાર કરીએ.

દર્શનનો અર્થ

દર્શનનો અર્થ જોવું એવો થાય છે. સામાન્યતઃ પ્રાણિમાત્રનો, જીવમાત્રનો જોવાનો સ્વભાવ હોય છે. કોઈ ચક્ષુથી જુએ છે, કોઈ અચક્ષુથી દેખે છે પરંતુ અહીંયા “આત્મભાવથી જોવું તે દર્શન” એવો અર્થ થાય છે મિથ્યાત્વભાવથી જોવું તે મિથ્યા દર્શન છે, અને સમ્યક્ત્વ ભાવથી જોવું તે સમ્યગ્દર્શન છે. અહીંયા સમ્યક્ત્વ દર્શનનો સંબંધ છે.

પાંચ લઙ્કિય

શાસ્ત્રમા સમ્યગ્દર્શન અથવા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં પહેલા પાંચ લઙ્કિય હોય એમ કહ્યું છે—(૧) ક્ષયોપશમ લઙ્કિય, (૨) વિશુદ્ધિ લઙ્કિય, (૩) દેશનાલઙ્કિય (૪) પ્રાયોગ્યલઙ્કિય અને (૫) કરણ્યલઙ્કિય. તેની દ્રઢી વિગત અહીં આપેલી છે. તેની વિશેષ વિગત આ પછીના ‘પચ્ચલઙ્કિય’ નામના પ્રકરણમા આપેલી છે.

૧. ક્ષયોપશય લઙ્કિય—જેના હોવાથી તત્ત્વવિચાર થઈ શકે એવો જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મેની ક્ષયોપશમ થાય અર્થાત્ ઉદયકાળને પ્રાપ્ત સર્વધાતી સ્પર્ધકોના નિષેકોના ઉદયનો અભાવ તે ક્ષય તથા ભાવિ કાળમાં ઉદય આવવા યોગ્ય કર્મેનું સત્તારૂપ રહેવું તે ઉપશમ. એવી દેશધાતી સ્પર્ધકોના ઉદય સહિત કર્મેની અવસ્થા તેનું નામ ક્ષયોપશમ છે. તેની જે પ્રાપ્ત થવી તે ક્ષયોપશય લઙ્કિય છે.

૨. વિશુદ્ધિ લઙ્કિય—મોહનો મદ ઉદય આવવાથી મદકપાયરૂપ ભાવ થાય કે જેથી તત્ત્વવિચાર થઈ શકે તે વિશુદ્ધિ લઙ્કિય છે.

૩. દેશના લઙ્કિય—શ્રી જિનેશ્વર દ્વારા ઉપદેશેલા તત્ત્વનું ધારણ થવું, તેનો વિચાર થવો તે દેશના લઙ્કિય છે સત્યપુરુષનો યોગ થાય, યોધ સાંભળે અથવા સાશાસ્ત્ર આદિથી યોધ ગ્રહણ થાય એમ યોધની

બાલ સામગ્રી અને તે દ્વારા બોધ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ પ્રગટ થાય તે દેશના લખિંધ કહેવાય છે.

૪. પ્રાયોગ્ય લખિંધ—આયુષ્યકર્મ વર્જીને બીજા કર્મોની પૂર્વસત્તા ધટી અતઃ ક્રોડાક્રોડી સાગર પ્રમાણ રહી જાય તથા નવીન બધ પણ અતઃક્રોડાક્રોડી સાગર પ્રમાણના સખ્યાતમાભાગમાત્ર થાય, તે પણ એ લખિંધ કાળથી માંડીને ક્રમથી ધટતો જ જાય અને કેટલીક પાપ-પ્રકૃતિઓનો બધક્રમથી ધટનો જાય છતાંયે યોગ્ય અવસ્થા થવી તેનું નામ પ્રયોગ્ય લખિંધ છે.

૫. કરણ લખિંધ :—આ લખિંધમાં સમ્યક્ત્વ આવશ્ય થાય જ એવો નિયમ છે. પણ તે તો જેને પૂર્વે કહેલી ચાર લખિંધો યથા હોય અને અતઃ મુદ્દર્ત પછી જેને સમ્યક્ત્વ થવાનું હોય તેજ જીવને કરણ લખિંધ થાય છે.

સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ

અરિહતદેવ દેવ છે, નિર્ઝન્ય શુરુ છે, દયા, આહિસા, તપ, સયમ એ ધર્મ છે એ સંક્ષિપ્ત સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ છે.

સામાન્યતઃ જીવાદિ નવતત્ત્વનું સ્વરૂપ જેવું સર્વજ દેવે જાણ્યું છે, જોયું છે તેના પર યથાર્થ શ્રદ્ધા કરે તે સમ્યગ્દષ્ટિ સમકિત આવક છે. આ આવક આસ્તિકવાદનો સપૂર્ણ સ્વીકાર કરે છે, શ્રદ્ધા કરે છે. જીવાદિ પદાર્થ મૃત્યુ પછી પરલોકમાં જાય છે, અને તેની પ્રજ્ઞા યુદ્ધિ પણ આસ્તિક છે. આસ્તિકવાદી દર્શન સમકિતી આવકો સ્વયં પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાયોના ઉદયથી સાધુ યોગ્ય ક્રિયા કરી શકતા નથી. પરંતુ દરેકને ક્રિયા કરવાનું કહે છે. કૃષ્ણ અને શ્રેણિક મહારાજની જેમ.

આસ્તિકવાદી આસ્તિક પ્રજા છે, આસ્તિક દષ્ટિ છે, સમ્યગ્વાદી છે, મોક્ષવાદી છે, પરલોકવાદી છે. તે માને છે કે લોક છે, પરલોક છે, માતા છે, પિતા છે, અરિહત છે, ચક્રવર્તી છે, વાસુદેવ છે, સુકૃત છે, દુષ્કૃત છે. તેના ફળ છે, અશુભ ફળ ભોગવવા નરક સ્થાન છે,

શુભ ફળ ભોગવવા માટે સ્વર્ગાદિ સ્થાન છે, તેથી નારકી છે, દેવ છે, મોક્ષ છે. આ સર્વના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરે છે, તેનું સ્થાપન કરે છે.

કોઈ જીવને કદી પૂર્વબધ આયુષ્ય કે મહેન્દ્રના કારણે નરકમાં પથ્ય જવું પડે તો જીવ શુક્લપક્ષી હોવાથી ઉત્તરગામી નરકમાંથી નીકળી સુલભ બોધિ હોય છે, તેથી ફરીથી તેને મહેન્દ્ર હોતી નથી, તે નરકનું આયુષ્ય બાંધતો નથી કે નરકમાં જતો નથી. એ ક્રિયાવાદી સમ્બદ્ધિ શ્રાવક છે.

મહેન્દ્ર રહિત સ્વેચ્છાવાળો નરકાદિક આયુષ્યનો અગ્રધક સમ્બદ્ધિ શ્રાવક કેવળ એક વૈમનિક દેવના આયુષ્યનો અધિકારી છે. ત્યાંથી નીકળી દેશવ્રત અથવા સર્વવ્રત સ્વીકારી તેનું પાલન કરે છે. અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે

સમ્બદ્ધિ શ્રાવક પ્રથમ દર્શન પડિમા-પ્રતિમા-અભિગ્રહ આદરે છે. તે હમેશાં સમ્બદ્ધન (તત્ત્વોમાં) ઉપયોગવાળો રહે છે. તે શાકાદિ દોષોથી રહિત હોય છે. રાયાભિયોગાદિના પ્રતિબધનો ઉચ્છેદ કરી તત્ત્વોનું જ અવલંબન કરી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરે છે તેનું કારણ શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યું છે કે તેને હયા ક્ષમા આદિ સર્વ ધર્મમાં રુચિ હોય છે. અર્થાત્ તે સર્વ ધર્મને જાણી આત્મસ્વરૂપમાં જ લીન રહે છે.

દર્શન પડિમાધારી શ્રાવકે માધ્યસ્થ ભાવના અવલંબનમાં દૃઢ થવું જરૂરી છે માધ્યસ્થ ભાવ જ સત્યનો શોધક છે અને સત્યને પ્રાપ્ત કરે છે, નહિતર સત્યથી વચિત રહેવાનો અદેશો રહે છે. તેથી સમ્યગ્વાદ ગ્રહણ કરવો અત્યાવશ્યક છે. સસારચક્રમાં અનેક વાદ છે. સામાન્યરૂપે એ જ વાદ પ્રસિદ્ધ છે, તે અસ્તિકવાદ અને નાસ્તિકવાદ.

દર્શન પડિમાધારી શ્રાવક સર્વ ધર્મ-ગ્રામ ધર્મ, નગર ધર્મ, રાષ્ટ્ર ધર્મ, પાખડ ધર્મ, કુળ ધર્મ, ગણ ધર્મ, સધ ધર્મ, અસ્તિકાય ધર્મ, શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ ચથાર્થ જાણે છે. ચારિત્ર ધર્મની અધિક રુચિ કરે છે તે પ્રમાણ સહિત જીવાદિ નવ તત્ત્વોને અને

પટ્ દ્રવ્યને સાગોપાંગ જાણે છે. પ્રથમ સવેગ, નિર્વેદ, અતુકપા આસ્તા આદિ ગુણોમાં ઓતપ્રોત બને છે. દેવાદિકની વાંચના કરતો નથી, કે કોઈ ઋધિસિદ્ધિની ઇચ્છા રાખતો નથી.

દર્શન પડિમાધારી આવક બે જાતના છે:—(૧) આવકના બાર મત ધારણ કર્યા ન હોય તે.

(૨) બીજા દર્શન પડિમાધારી આવકે દર્શન પડિમા ધાર્યા પહેલાં આણુમત, ગુણુમત, શિક્ષા આદિ ધાર્યા હોય છે, પાળતા હોય છે અને ત્યારબાદ દર્શન પડિમાદિ અગિયાર પ્રતિમા ધારવા માટે કુટુબ અને ગૃહનો ત્યાગ કરી, કુટુબિકજનોની આરા લઈ પૌષધશાળામાં વિધિથી પ્રવેશ કરે છે, અને દર્શન પડિમા ધારણ કરે છે આ દર્શન પડિમાધારી આવક ઉપરના આવકની માફક નિરતિચાર રહે છે. દેવાદિકની સહાયતા ઇચ્છતા નથી કે તેમની તરફથી થતા ઉપસર્ગોથી ચક્ષાયમાન બનતા નથી.

“ સમ્યગ્દર્શન ” તથા “ સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વ નામના પુસ્તકો અમારા તરફથી બહાર પડી ગયેલ છે. તેમાંથી સમ્યગ્દર્શનનું સવિસ્તાર સ્વરૂપ જાણી લેવું.

દેશસયમ જેવી અગીઆર પ્રતિમાને અપ્રત્યાખ્યાનવરણ કષાયના ક્ષયોપશમથી ક્રમપૂર્વક ધારણ કરનાર આવક શુભ લેશ્યાની તત્તમ્યતાવાળો હોય છે.

છ લેશ્યા

કપાય રજિત યોગ પ્રવૃત્તિ તે લેશ્યા છે. આત્માને પુણ્યપાપ સાથે લીધે તે લેશ્યા છે. લેશ્યા છ છે. તેના ભાવો વ્યક્ત કરતું દૃષ્ટાંત નીચે મુજબ છે.

કોઈ એક વૃક્ષ ઉપર ફળ લટકી રહ્યા હતાં. ત્યાં છ જણા જુદી જુદી લેશ્યાવાળા આવ્યા. તેમાં કૃષ્ણ લેશ્યાવાળાએ તો વૃક્ષને મૂળમાંથી ઉખેડવા માંડ્યું, બીજી નીલ લેશ્યાવાળાએ થડ કાપવા માંડ્યું, ત્રીજી

કપોત લેશ્યાવાળાએ મોટી શાખાઓ કાપવા માંડી, ચોથી પીત લેશ્યાવાળાએ કાચાં પાકાં ફળ સહિત નાની શાખાઓ (કાળીઓ) કાપવા માંડી, પાંચમી પક્ષ લેશ્યાવાળાએ પાકાં ફળ તોડવા માઝ્યાં અને શુકલ લેશ્યાવાળાએ માત્ર નીચે પડેલા ફળ વીણવા માંઝ્યાં.

પહેલા ચાર ગુણુસ્થાનમાં શુભ તથા અશુભ બને પ્રકારની મળી છ છ લેશ્યા હોય છે. ૫, ૬, ૭ એ ત્રણ ગુણુસ્થાનમાં પીત, પક્ષ અને શુકલ એ ત્રણ શુભા લેશ્યા જ હોય છે. ૮ માંથી ૧૩ મા ગુણુસ્થાન સુધી માત્ર એક શુકલ લેશ્યા હોય છે અને છેલ્લુ ચૌદમું ગુણુસ્થાન લેશ્યા રહિત છે.

૧. કૃષ્ણ લેશ્યા—રાગદ્વેષરૂપી ગ્રહવાળો, દુરાગ્રહી, દુષ્ટ સ્વભાવવાળો, અનતાનુબંધી જાતિના તીવ્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી ગ્રાહ્ય છે. નિર્દય, પશ્ચાત્તાપ રહિત, મધમાસાદિમાં લપટ, ખરાબ આહારમાં અથવા લડાઈમાં સદા આસક્ત એવો મનુષ્ય કૃષ્ણ લેશ્યાયુક્ત હોય છે.

૨. નીલ લેશ્યા—ક્રોધી, માની, માયી, લોભી, રાગી, દ્વેષી, હિંસક, કૂર, દુષ્ટ, ચોર, મૂર્ખ, અક્ષા, સ્પર્ધા કરનાર, નિદ્રાળુ, કામી, મદ, કૃત્ય અકૃત્યનો વિચાર ન કરનાર મહા મૂર્છા-મમતાવાળો અને મહા આરંભવાળો એવો નીલ લેશ્યાયુક્ત હોય છે.

૩ કપોત લેશ્યા—શોક, ભય, મત્સર, અદેખાઈ, પર નિંદામાં તત્પર સદા પોતાની પ્રશંસા કરે, કોઈ સ્તુતિ કરે તો બહુ રાજ થાય. લાભઅલાભ તથા સ્વપરના ભેદને ન જાણતો મૂઠ, અહંકારરૂપી ગ્રહથી યુક્ત થઈને સર્વ ક્રિયા કરનાર; કોઈ પ્રશંસા કરે તો ઘણુ આપી દીએ, લડાઈમાં મરવા પણુ તત્પર થાય અને પરના યશનો નાશ કરનાર એવો કપોત લેશ્યાવાળો હોય છે.

૪. પીતપલેશ્યા (તેજ લેશ્યા)—સમદષ્ટિ, ઈર્ષાદ્વેષ રહિત, હિતાહિતનો ભેદ વિચારનાર, ઉદાર અને વિચક્ષણ એટલે ચતુર એવો પીત લેશ્યાવાળો મોટા મનવાળો હોય છે.

૫. પદ્મ લેશ્યા—પવિત્રતા અને દાનમાં રત, સરળ, વિનયી, પ્રિયવાદી, સજ્જનોની સેવામાં ઉદ્યત અને સજ્જન એવો પદ્મ લેશ્યાવાળો ઉચિત ક્રિયાવાળો હોય છે.

૬. શુક્લલેશ્યા—નિદાન, અહંકાર અને પક્ષપાત રહિત, અશક, રાગદ્વેષ રહિત એવો શુક્લ લેશ્યાવાળો હોય છે.

ઉત્તમ સવેગને પામેલા પ્રતિભાધારી શ્રાવકને પીત (તેજ), પદ્મ અને શુક્લ એ ત્રણ પ્રશસ્ત લેશ્યાઓ અનુક્રમે પ્રાપ્ત થાય છે.

લેશ્યા સબધી વિશેષ વિગત માટે જિજ્ઞાસુએ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું ૩૪મું અધ્યયન જોઈ જવું.

બીજી વ્રત પ્રતિભા

પાંચ અણુવ્રત.

- (૧) સ્થૂળ હિસા વિરમણુ.
- (૨) સ્થૂળ મૃપા વિરમણુ.
- (૩) સ્થૂળ અહતાદાન વિરમણુ.
- (૪) સ્થૂળ મૈથુન વિરમણુ.
- (૫) સ્થૂળ પરિગ્રહ વિરમણુ.

ત્રણ ગુણુવ્રત.

- (૬) દ્વિશા પરિમાણુ.
- (૭) ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણુ.
- (૮) અનર્થદંડ વિરમણુ.

ચાર શિક્ષાવ્રત.

- (૯) સામાયિક વ્રત.
- (૧૦) દેશાવકાશિક વ્રત.
- (૧૧) પરિપૂર્ણ પૌષ્ઠોપવાસ વ્રત.
- (૧૨) અતિથિ સવિભાગ વ્રત.

આવડની બીજી પ્રતિમા ધારણ કરનારે આ બારેય વ્રત વિધિપૂર્વક ગ્રહણ કરવા જોઈએ.

પ્રતિમા ધારણ કર્યા વિના પણ આ વ્રતો અગીકાર કરી શકાય છે. અને તે પણ આવડની શક્તિ, સજોગ અનુસાર બારમાથી ગમે તે એક, બે કે વધારે પાળી શકાય તેટલા વ્રત લઈ શકાય છે. બારેય વ્રત પાળી શકે તે બારેય વ્રત લઈ શકે છે.

પરંતુ પ્રતિમાધારી આવડે તો બારેય વ્રત અગીકાર કરવા જોઈએ જ. વળી પ્રતિમાધારી આવડે પાંચ અણુવ્રત નિરતિચારપણે પાળવા જોઈએ. અને ત્રણ ગુણુવ્રત તથા શીક્ષાવ્રત મળી સાત શીળવ્રત યશાશક્તિ પાળવાના છે. પણ તેના અતિચાર પૂરા ટાળી શકાતા નથી તેથી તે ટાળવાનો અભ્યાસ કરવાનો છે.

શ્રી ધર્મસગ્રહના સમ્યક્ત્વ અધિકારમાં ૨૧મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—

ન્યાય્યક્ષ સતિ સમ્યક્ત્વેડગુવ્રતપ્રમુલ્લગ્રહઃ ।

જિનોક્તતત્ત્વેષુ રુચિઃ શુદ્ધા સમ્યક્ત્વમુચ્યતે ॥

અર્થ—આત્માને સમ્યક્ત્વે પ્રાપ્ત થયા પછી જ અણુવ્રત, ગુણુવ્રત અને શીક્ષાવ્રતરૂપ બાર વ્રત કે તેમાંના ઝોછ વધુ વ્રત ગ્રહણ કરવાયુક્ત છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવે કહેલા જીવ અજીવ આદિ કે દેવ ગુરુ આદિ તત્ત્વોમાં જીવની જે નિર્મળ રુચિ તે સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે.

સમ્યક્ત્વથી જ જીવને સર્વ તત્ત્વોનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય છે. અને તત્ત્વનું સ્વરૂપ બરાબર સમજાય હોય તો જ વ્રત બરાબર નિરતિચારપણે પાળી શકાય છે. તેથી જ દર્શન પ્રતિમાને પહેલી મૂઠી છે અને તે પ્રતિમા યથાયોગ્ય ધારણ કર્યા પછી જ માણસમા વ્રતને ગ્રહણ કરવાની, યથાયોગ્ય પાળવાની શક્તિ આવે છે. માટે આવડને પોતાને વ્રત બરાબર પાળી શકવાની ખાત્રી થાય ત્યારે જ બીજી પ્રતિમા ધારણ કરવી જોઈએ.

સર્વ અનર્થનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે. એ તો જાણીતી વાત છે કે ઉપર ભૂમિમાં થી વાવવામા આવે તો તે ઉગતા નથી. વાવેતર નિષ્ફળ જાય છે તેવી જ રીતે મિથ્યાત્વવાસિત જીવ વ્રત અગીકાર કરે તો પણ તેને તેનું યોગ્ય ફળ મળતું નથી. કારણ કે જીવ અજીવ આદિનું મિથ્યાત્વને જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેણે લોધેલા વ્રતને તે યથાર્થ રીતે પાળી શકતો નથી અને તેથી તેને વ્રતનું ફળ મળતું નથી.

સમ્યક્ત્વ એ ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ છે. અને સમ્યક્ત્વથી આરભીને પાંચમા ગુણસ્થાનકના અત સુધી ઉત્તરોત્તર જે જે ગુણો આત્મામાં પ્રગટે તે સર્વે ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ છે એમ સમજી લેવું. પ્રવચન સારોદ્ધારની ૯૪૦મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—

મૂલં દારં પદ્મહાણં આહારો માયણં નિહી ।

દુષ્ટકસ્સાવિ ધમ્મસ્સ સમ્મતં પરિકિત્તિયં ॥

અર્થ—દ્વિષટ્ક એટલે પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત અને ચાર શીક્ષાવ્રત ગણીને નાર વ્રતરૂપ શ્રાવક ધર્મના મૂળ, દાર, પીઠિકા, આધાર, ભાજન અને નિધિ રૂપ સમ્યક્ત્વ છે.

મૂળ—સમગ્તિ એ ધર્મ વૃક્ષનું મૂળ છે. મૂળ વિના વૃક્ષ ટકી શકતું નથી. તેવી રીતે સમક્રિત વિના ધર્મ ટકી શકતો નથી અને કુતીચિકાના મિથ્યાત્વ મતરૂપી પવનથી સમક્રિતરૂપી મૂળ વિનાનું ધર્મ વૃક્ષ પડી જાય છે.

દાર—દરવાજા વિના નગરમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી તેમ સમ્યક્ત્વ વિના ધર્મનગરમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી.

પીઠિકા—પાપો. પાપા વિના મકાન ટકી શકે નહિ તેમ સમક્રિત રૂપી પાપા વિના ધર્મરૂપી ગહેલ સ્થિર કહી શકતો નથી.

આધાર—જેમ મનુષ્યનો આધાર પૃથ્વી છે. મનુષ્ય નિરાધાર રહી શકે નહિ તેમ સમક્રિતના આધાર વિના ધર્મ ટકી શકે નહિ.

ભાજન—ઘી, દુધ વગેરે રસ રાખવા માટે ભાજન પાત્રની જરૂર છે તેમ સમક્રિતરૂપ ભાજન વિના ધર્મ રહી શકતો નથી.

નિધિ—ભંડાર. કિમતી વસ્તુઓ તિજોરી ભંડારમાં જ સાચવી શકાય છે તેમ સમક્રિકરૂપી ભંડારથી જ ધર્મ સાચવી શકાય છે.

માટે પ્રતિમાધારી શ્રાવકે પહેલાં પોતાનું સમ્યક્ત્વ દઢ કરી લેવું. સમ્યક્ત્વ દઢ થવાની ખાત્રી થયા પછી બીજી પ્રતિમા ધારણ કરવી.

કેટલાકો એવી શકા કરે છે કે સમ્યક્ત્વ કે વ્રત પાળી શકવાની અમારી શક્તિ નથી માટે અમે વ્રત લેતા નથી. આવા શકાશીલ ભાઈઓ એક વાત તફાત જૂલી જાય છે કે શક્તિ એમને એમ આવી જતી નથી. શક્તિને કેળવવી જોઈએ. પ્રયાસ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ છે અને એ રીતે આસ્ને આસ્ને ટેવ પડતા શક્તિ જરૂર આવી જાય છે.

શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી તેમના રચેલા પંચાશક ગ્રંથમાં રહેલા પંચાશકમાં ૩૫ થી ૩૮ ગાથામાં સમ્યક્ત્વ અને વ્રતોમાં સ્થિરતા કે તેના પરિણામની પ્રાપ્તિ માટે શુ શુ કરવું જોઈએ તે માટે જણાવે છે કે—

સમ્યક્ત્વ કે વ્રત વિધિ અનુસાર ગ્રહણ કર્યા પછી તે સખધર્માં યથાગોચ્ય પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ તેમ કરવાથી વ્રત ગ્રહણ કરતી વખતે પ્રગટેલા ન હોય તેવા સમ્યક્ત્વના તથા વ્રતોના યથાર્થ ભાવો, પકિણ્ણામો, અધ્યવસાયો પ્રગટ થાય છે અને પ્રગટ થયેલા હોય તે વધારે દઢ થાય છે, શુદ્ધ થાય છે કારણ કે સમ્યક્ત્વ કે વિરતિને રોકનાર મોહનીય કર્મ છે તેને પ્રયત્ન કરવાથી તોડી શકાય છે. (૩૫)

એ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી અછતા પરિણામો પ્રગટે છે. અને પ્રયત્નના અભાવે છતાં પરિણામો પણ અશુભ કર્મોદ્વિયથી વ્યાપ્ત થાય છે માટે અગીકાર કરેલા સમ્યક્ત્વ કે અણુવ્રતાદિ ગુણોનું નિત્ય સ્મરણ કરવું અને તેના પ્રતિપક્ષી મિથ્યાત્વ, હિંસા વગેરેની જુજુપ્સા

કરવી, નિદા કરવી અણુગમો કરવો. સમ્યક્ત્વ અને વ્રતો મોક્ષના હેતુરૂપ છે અને મિથ્યાત્વ, હિંસા વગેરે સસાર વૃદ્ધિના કારણરૂપ છે તેનો સદા વિચાર કરતા રહેવું. (૩૬)

વળી શ્રી તીર્થંકર ભગવાનની ભક્તિ, ચિનય કરવામાં ઉત્તમ સાધુતાર્થી યુક્ત ભાવ સાધુ વગેરેની સેવા કરવામાં, વિશેષ શુણ્ણ મેળવવાની શ્રદ્ધામાં અર્થાત્ વધુ શુણ્ણ પ્રગટ થાય તેવા મનોરથો કરવામાં ઉદ્યમી રહેવું. (૩૭)

એ પ્રમાણે પ્રયત્નશીલ રહેવાથી વ્રત ગ્રહણ કરતી વખતે તેવા પરિણામ ન હોય તો પણ પાછળથી પ્રગટ થાય છે. અને ને પ્રમાણે પ્રગટેલા પરિણામો અવરાઈ જતા નથી પણ નિર્મળ અને દૃઢ બને છે. માટે સમ્યક્ત્વ કે વ્રતો ગ્રહણ કરવામાં બુદ્ધિમાને પ્રમાદ કરવો નહિ. (૩૮)

વ્યવહારમાં જેમ અભ્યાસથી જ દરેક કામમાં કુશળતા મેળવાય છે તે જ પ્રમાણે ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં પણ અભ્યાસથી જ સફળતા મેળવાય છે.

બાર વ્રતની વિગત અહીં આપેલ નથી કારણ કે બાર વ્રતના વિવેચનનું જુદું પુસ્તક તૈયાર કરી આ સભા તરફથી બહાર પાડવાનું છે. પરંતુ અહીં “આગમસાર”માંથી ઉદ્ધૃત કરીને વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી બાર વ્રતનું હુંકે સ્વરૂપ અત્રે આપીએ છીએ.

નિશ્ચય અને વ્યવહારનયથી

બારવ્રતનું વિવેચન

एकैकं व्रतमप्येषु द्विद्विभेदेन साधितम् ।

तद्विज्ञाय सुवीश्राच्चै रुचिःकार्या व्रतादरे ॥

આવકના બાર વ્રતમાંનું દરેક વ્રત નિશ્ચય અને વ્યવહાર એવા બે બેદેથી કહેલ છે તે બરાબર જાણીને સદ્ગુણિવાળા આવકોએ તે વ્રતોને આદરવાની રુચિ કરવી.

પહેલું વ્રત

વ્યવહારનયથી—બીજાનાં જીવને પોતાના જીવની જેમ ક્ષુધાદિ વેદનાથી પોતા સમાન જાણી તેની હિંસા કરે નહિ તે.

નિશ્ચયનયથી—પોતાનો જીવ અન્ય જીવની હિંસા કરવાથી કર્મ બાધી દુઃખ પામે છે તેથી પોતાના આત્માને કર્મહિંક વિયોગ પમાડવો યોગ્ય છે. આ જીવ અનેક સ્વાભાવિક ગુણવાળો છે, તેથી હિંસાદિ વડે કર્મગ્રહણ કરવાનો તેનો ધર્મ નથી. એવી જ્ઞાનશુદ્ધિથી હિંસાનો ત્યાગ-રૂપ આત્મશુદ્ધિને ગ્રહણ કરવાનો નિશ્ચય કરવો તે.

બીજું વ્રત

વ્યવહારનયથી—લોકનિહિત એવા અસત્ય ભાષણથી નિવૃત્ત થવું તે.

નિશ્ચયનયથી—ત્રિકાળજ્ઞાની ભગવતે કહેલ જીવ અજીવનું સ્વરૂપ અજ્ઞાનવડે વિપરીત કહેવું અને પરવસ્તુ જે પુદ્ગલ આદિ છે તેને પોતાની કહેવી તે જ ખરેખર મૃષાવાદ છે. તેનાથી વિરમવું તે નિશ્ચય-નયથી બીજું વ્રત છે.

આ વ્રત સિવાય બીજા વ્રતોની વિરાધના કરે તેનું ચારિત્ર જા્ય છે પણ જ્ઞાન તથા દર્શન એ બે રહે છે. પરંતુ નિશ્ચય મૃષાવાદથી વિરાધિત થતા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ત્રણેય જા્ય છે. આગમમાં પણ કહેલ છે કે —“એક સાધુએ મૈથુનવિરમણ વ્રત લાગ્યું છે અને એકે બીજું વ્રત લાગ્યું છે. તો તેમા પહેલો સાધુ આલોચના પ્રાયશ્ચિત્તથી

શુદ્ધ થાય છે પણ ખીજે સ્વાદ્વાદ્ભાગનો ઉત્થાપક હોવાથી આલોચનાદિ વડે શુદ્ધ થતો નથી.”

ત્રીજું વ્રત

વ્યવહારનયથી—ધન આદિક અદત પરવસ્તુ લીએ નહિ. તેનું પ્રત્યાખ્યાન કરે તે.

નિશ્ચયનયથી—દ્રવ્યથી અદત વસ્તુ ન લેવા ઉપરાંત અતઃ-કરણમા પુણ્યતત્ત્વના ખેંસાલીશ ભેદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી ધર્મકાર્ય કરે છે અને પાપ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષય, આઠ કર્મની વર્ગણા વગેરે પર વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી તે, તેનો નિયમ કરે તે.

ચોથું વ્રત

વ્યવહારનયથી—આવકોને સ્વદ્ધર સંતોષ અને આવિકાને સ્વપતિસંતોષ, આવકોને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ અને આવિકાને પરપુરુષનો ત્યાગ.

નિશ્ચયનયથી—વિષયની અભિલાષા, મમત્વ અને તૃષ્ણાનો ત્યાગ.

આવકે બાહ્યથી પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યા છતાં અને આવિકાએ બાહ્યથી પરપુરુષનો ત્યાગ કર્યા છતાં અતરમાં જો તેને વિષયની ક્ષોભુપતા હોય છે અને તેનું પ્રત્યાખ્યાન કરતો નથી તો તેને વિષય સંબધી કર્મનો બધ થયા કરે છે.

પાંચમું વ્રત

વ્યવહારનયથી—આવકોએ નવ પ્રકારના પરિગ્રહનું પરિભાણ કરવું તે.

નિશ્ચયનયથી—ભાવકર્મ તે રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનનો તથા દ્રવ્યકર્મ તે આઠ પ્રકારના કર્મનો તથા દેહ અને ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ તે.

કર્માદિ પરવસ્તુ ઉપરની મૂચ્છાનો ત્યાગ કરવાથી જ ભાવથી પાત્ર્યમે વ્રત થાય છે. કારણકે શાસ્ત્રકારોએ “મૂચ્છા પરિગ્રહો વ્રતો” મૂચ્છાને જ પરિગ્રહ કહેલ છે.

છકું વ્રત

વ્યવહારનયથી —છ દિશાને જવા આવવાનું પરિમાણ કરવું તે.

નિશ્ચયનયથી—નરક આદિ ચાર ગતિરૂપ કર્મના શુણ્ણને જાણી તે પ્રત્યે ઉદ્ધારીભાવ રાખવો અને સિદ્ધ અવસ્થા, સિદ્ધ ગતિ પ્રત્યે ઉપાદેય ભાવ રાખવો તે.

સાનસું વ્રત

વ્યવહારનયથી—સર્વ ભોગ્યવસ્તુનું પરિમાણ કરવું તે.

નિશ્ચયનયથી—વ્યવહાર નયના મને કર્મનો કર્તા અને ભોક્તા જીવ જ છે. અને નિશ્ચયનયના મને કર્મનું કર્તાપણ કર્મને જ છે. કારણ કે મન, વચન અને કાયાના યોગ જ કર્મના કર્તા છે. તેમ ભોક્તાપણ પણ યોગમાં જ રહેલું છે. અજ્ઞાનથી જીવનો ઉપયોગ મિથ્યાત્વ આદિ કર્મ ગ્રહણ કરવાના સાધનમાં લાગે છે. પરમાર્થ—વૃત્તિએ તો જીવ કર્મના પુદ્ગળોથી ભિન્ન જ છે અને જ્ઞાનાદિ શુણ્ણનો કર્તા અને ભોક્તા છે. પુદ્ગળો જડ, ચળ અને તુચ્છ છે. વળી જગતના અનેક જીવોએ તે ભોગવી ભોગવીને ઉચ્છિદ્ર થયેલા ભોજનની જેમ મૂકી દીધેલા છે તેવા પુદ્ગળો ભોગોપભોગપણે ગ્રહણ કરવાનો જીવનો ધર્મ નથી, આ પ્રમાણે ચિતન કરવું તે નિશ્ચયનયથી સાનસું વ્રત છે.

આઠસું વ્રત

વ્યવહારનયથી—પ્રયોજન વિનાના પાપકારી આરભથી વિરામ પામવું તે.

નિશ્ચયનયથી—મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્રપાચ અને યોગ, તેના ઉત્તરભેદ સત્તાવન, તે કર્મબંધના હેતુ છે અને તેથી કર્મનો બંધ થાય છે. તેને આત્મીય ભાવથી જાણી તેનું નિવારણ કરવું તે નિશ્ચયથી અનર્થકંડ વિરમણ નામનું આઠમું વ્રત છે.

નવમું વ્રત

વ્યવહારનયથી—આરભના કાર્ય છોડીને સામાયિક કરવું તે.

નિશ્ચયનયથી—જ્ઞાન આદિ મૂળ સત્તાધર્મ વડે સર્વ જીવોને સરખા જાણી સર્વને વિષે સમતા પરિણામ રાખવા તે.

દશમું વ્રત

વ્યવહારનયથી—નિયમિત ક્ષેત્રમાં સ્થિતિ કરવી તે.

નિશ્ચયનયથી—શ્રુતજ્ઞાનથી દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણખી, પાત્ર દ્રવ્યમાં ત્યાજ્ય બુદ્ધિ રાખી જ્ઞાનમય જીવનું ધ્યાન કરવું તે.

અગીઆરમું વ્રત

વ્યવહારનયથી—અહોરાત્ર સાવધ વ્યપારને છોડી સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે.

નિશ્ચયનયથી—આત્માના સ્વચ્છુનું જ્ઞાનધ્યાન આદિવડે પોષણ કરવું તે.

બારમું વ્રત

વ્યવહારનયથી—પૌષધના પારણે અથવા હમેશાં અતિથિ સંવિભાગ કરી (સાધુને દાન દર્ષ) ભોજન કરવું તે.

નિશ્ચયનયથી—પોતાના આત્માને તેમજ બીજાને જ્ઞાનાદિકનું દાન કરવું, પાઠન, શ્રવણ અને શ્રાવણ (સંભળાવવું) વગેરે કરવું તે નિશ્ચયથી આરમ્ભ વ્રત છે.

આ પ્રમાણે નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને ભેદથી યુક્ત આર વ્રત શ્રાવકોને મોક્ષ આપનારા થાય છે.

નિશ્ચય વિના એકલા વ્યવહારથી અગીકાર કરેલા આર વ્રત સ્વર્ગ સુખને આપનારા થાય છે પણ મોક્ષને આપનારા થતા નથી. કારણકે વ્યવહારચારિત્ર અને સાધુ શ્રાવકના વ્રત અલબ્ધ પ્રાણીઓને પણ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી કાર્ધનિર્જરા થતી નથી. તેથી નિશ્ચયનય સહિત જ તે વ્રતોનું પાલન કરવું શ્રેષ્ઠ છે. કહ્યું છે કે—

નિચ્છયનય મયમુલ્લો, વવહારો પુન્નકારણો વુત્તો ।

પદ્મો સવર હેઝ, આસવહેઝ વીલ્લો મણિલ્લો ॥

નિશ્ચયનય મોક્ષમાર્ગ છે અને વ્યવહારનયને પુણ્યનું કારણ કહેલો છે. પહેલો નય સવરનો હેતુ છે અને બીજો નય અસ્રવનો હેતુ છે.

નિશ્ચયનય જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી મોક્ષમાર્ગ છે અને વ્યવહારનય પુણ્યનો હેતુ હોવાથી તેના વડે શુભ અશુભ કર્મોના આસ્રવ થાય છે. અશુભ વ્યવહારથી પાપનો આસ્રવ થાય છે.

પરંતુ વ્યવહાર વિના નિશ્ચયનું જ્ઞાન થતું નથી. આગમમા કહ્યું છે કે—શ્રીજિનમતને અગીકાર કરવા ઇચ્છો તો વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બન્ને નયને છોડશો નહિ.

ત્રીજી સામાયિક પ્રતિમા

પહેલી એ પ્રતિમા બરાબર પાળવાની સાથે આ ત્રીજી પ્રતિમામા શ્રાવક નિયમપૂર્વક સવારે, બપોરે અને સાંજે અથવા સવારે અને સાંજે

સામાયિક કરે છે. બે ઘડી અથવા ૪૮ મિનિટથી ઓછા વખતની સામાયિક કરતો નથી. પરંતુ કોઈ ખાસ કારણના થોડે અતર્કુર્ત ૪૮ મિનિટથી કંઈક ઓછું કરી શકે છે. સામાયિકના પાંચે અતિયાર ટાળે છે.

બીજી વ્રત પ્રતિમામા પણ સામાયિક વ્રત આવે છે પણ ત્યાં અતિયાર પૂરા ટાળી શકાતા નથી. ત્યારે અહિંયા ત્રીજી સામાયિક પ્રતિમામાં સામાયિક વ્રત નિયમિત રીતે અને નિરતિયારપણે પાળવામાં આવે છે.

સામાયિક વ્રત દરમિયાન વજ્રપાત જેવા ભયકર કષ્ટ આવી પડવા છતાં ક્યારેય પણ વ્રત સમાધિથી ડગતા નથી અને અડોલ નિશ્ચળ રહે છે. ભાવ સામાયિક અત્યંત દુઃસાધ્ય છે અને એ જ સામાયિક વ્રતની શોભા છે.

ચોથી

પૌષધ પ્રતિમા

આગલી ત્રણેય પ્રતિમાઓના નિયમો બરાબર પાળવાની સાથે આ ચોથી પ્રતિમામાં બે આઠમ, પૂનમ અને અમાસ એ પર્વના ચાર દિવસ આઠ પહોરનો પૌષધ ઉપવાસ કરે છે તેમાં અતિયાર ટાળે અને ધર્મધ્યાનમાં સમય ગાળે. ચાર પ્રકારના આહાર, સ્નાન વિક્ષેપન આદિ સર્વ પ્રકારના અગ સસ્કાર તેમજ સસારના સર્વ આરભૂપ વ્યાપારને તજીને પૌષધ વ્રત ધારણ કરવામા આવે છે.

બીજી પ્રતિમામાં પૌષધ વ્રત છે પણ ત્યાં અતિયાર પૂરા ટાળી શકાતા નથી. પણ હવે અહિંયા મન વિશેષ શુદ્ધ થવાથી નિયમિત રીતે અને નિરતિયારપણે પૌષધનું પાલન કરવામા આવે છે.

પાંચમી રાત્રિભોજન ત્યાગ પ્રતિમા

આ પ્રતિમાને કાયોત્સર્ગ પ્રતિમા પણ કહે છે અથવા દિવા
મૈથુન ત્યાગ પ્રતિમા પણ કહે છે.

આગલી ચારેય પ્રતિમા નિરતિચારપણે શુદ્ધ રીતે નિયમપૂર્વક
પાળવાની સાથે આ પાંચમી પ્રતિમામા પર્વની રાત્રિ (જે આઠમ,
પૂનમ અને અમાસની રાત્રિ) કાયોત્સર્ગમાં નિષ્કપપણે વીતાવે છે તેથી
તેને કાયોત્સર્ગ પ્રતિમા કહે છે.

અશુભ કર્મોનો નાશ કરવા માટે મન, વચન, કાયાના યોગને
અર્થાત્ કાયોત્સર્ગને નિશ્ચયપણે ધારણ કરીને ધરમા, બારણા પાસે,
પૌષધશાળામા કે ચૌટામા પર્વની રાત્રિ વિતાવતાં કોઈ પરિસહ
ઉપસર્ગથી ક્ષોભ પામતા નથી.

કાયોત્સર્ગમા શ્રી જિનેશ્વર દેવનું ધ્યાન ધરે અથવા પોતાના
રાગાદિ દોષોને હણુવા માટે દોષના પ્રતિપક્ષી ઉપાયોનું ચિંતન કરે.

આ પ્રતિમાધારી સ્નાન કરતા નથી, ઘોતીઆની કાછડી ખુલ્લી
રાખે છે દિવસે ભોજન સમાપ્ત કરીને રાત્રે ચારેય પ્રકારના આહારનો
સર્વથા ત્યાગ કરે છે. મન, વચન, કાયાથી રાત્રિભોજન કરવા તેમજ
કરાવવાથી વિરક્ત રહે છે.

વળી તે મન, વચન, કાયાથી દિવસે સપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળી
દિવસના સ્ત્રીને સેવનો નથી. દિવસે નિદ્રા કરે તો મૈથુન સંબંધી સ્વપ્ન
આવવાનો સંભવ છે તેવા સ્વપ્નથી બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થયો ગણાય.
તેથી દિવસે બ્રહ્મચર્ય ભંગ થાય એવું કોઈ કાર્ય કરતો નથી દિવસે
સ્ત્રીને જોવા છતાં પણ વિકારી થતા નથી. એવા ને જિતેન્દ્રિય શ્રાવક

રાત્રે પણ માત્ર ઋતુકાળમાં જ અને તેમાં પણ માત્ર સંતાન અર્થે જ સ્ત્રી સમાગમની સખ્યાનુ પ્રમાણ નક્કી કરીને સ્ત્રીને ભજે છે. પરંતુ તે પણ પર્વતી (જે આઠમ, પૂનમ, અમઃસતી) રાત્રિએ તો નહિ. આ કારણથી આ પ્રતિમાને દ્વિવા મૈથુન ત્યાગ પ્રતિમા પણ કહે છે.

સામાન્ય રીતે આ પ્રતિમાધારી વગર કારણે સચિત્ત આહાર કરતા નથી. પણ ઔપધ આદિના સેવન માટે અથવા બીજા કોઈ કારણસર સચિત્ત આહારનો ત્યાગ કરતા નથી.

ઐથી પ્રતિમા સુધીના શ્રાવક રાત્રિભોજન કરતા નથી. બાર વ્રત (બીજી પ્રતિમામાં)ની સાથે પણ રાત્રિભોજનનો ત્યાગ હોય છે, પરંતુ પ્રમાદથી કે પૂર્વ અભ્યાસથી નીચે પ્રમાણેની રાત્રિભોજનના નિયમનો ભંગ કરવાનો સહવ રહે છે—

- (૧) પ્રકાશ આવતો ન હોય તેવી અંધકારવાળી જગ્યામાં ભોજન કરે તો તેને રાત્રિભોજન માનેલ છે.
- (૨) રાત્રે ઓઝકાર સાથે આહારપાણીનો ધચરકો આવે અને તેને ગળી જાય તેને પણ રાત્રિભોજન માન્ય છે.
- (૩) સ્વપ્નમાં ભોજન કરવાને પણ રાત્રિભોજન માનેલ છે.
- (૪) રાત્રે મનમાં એવું ચિત્ત કરે કે કાલે અમુક ભોજન કરીશ તો તે પણ રાત્રિભોજનનો ભાંગો ગણાય.

પરંતુ હવે આ પાંચમી પ્રતિમામાં આત્મા સાવધાનીપૂર્વક કોઈ પ્રકારનું રાત્રિભોજન ન કરે.

છઠ્ઠી

સચિત્ત ત્યાગ પ્રતિમા

આગળની સર્વ પ્રતિમાઓના નિયમો પાળવાની સાથે હવે વિશેષ

નિયમ લીએ છે કે સચિત્ત પદાર્થ ખાવા નહિ. અશન, પાન, ખાદ્ય અને સ્વાદ્ય એ ચાર પ્રકારના સચિત્ત આહારનો ત્યાગ કરે છે.

અશનમાં ચણા આદિ તથા અપકવ અને દુષ્પકવ ઔષધિ આદિ, પાન (પીના)માં સચિત્ત જળ તથા તત્કાળમાં નાખેલું સચિત્ત મીઠું આદિથી મિશ્રિત જળ, ખાદ્યમાં કાકડી, તરબૂચ, ચીલડા વગેરે, સ્વાદ્યમાં દાતણ, તાબૂલ, હરડે આદિ આહાર, સચિત્ત આહાર કહેવાય છે.

કાચુ પાણી, કાચુ શાક, વનસ્પતિ વગેરે ન ખાય. પ્રાશુક કે ગરમ પાણી પીએ. સુકી, પાકી, ગરમ કરેલી કે છિન્નભિન્ન કરેલી વનસ્પતિ વાપરે, પાણીનો રંગ લવીંગ આદિ નાખવાથી બદલાઈ જાય છે ત્યારે તે પાણી પ્રાશુક થઈ જાય છે.

ધન્ય છે તેમના ઈન્દ્રિયજનને કે જેમાં જતુ પ્રગટ જણાતા નથી એવી સચિત્ત લીલોતરી વનસ્પતિને પ્રાણુ જતા પણ ખાતા નથી સચિત્તના વ્યવહારનો તેને ત્યાગ નથી.

સાતમી બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા

આગળની સર્વ પ્રતિમા નિયમપૂર્વક શુદ્ધ રીતે નિરતિચારપણે પાળવાની સાથે હવે તેનું મન સારી રીતે તેના કાબૂમાં આવી જાય છે એટલે હવે મોહનો વિજય કરીને તે દિવસે તથા રાત્રે અખંડ સપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો નિયમ લીએ છે. સ્વપત્ની સાથેનો પણ સંબોગ ત્યાગીને તે નવકોટિએ બ્રહ્મચારી થઈ જાય છે.

બ્રહ્મચર્યમાં ચિત્તની સ્થિરતા માટે ઓકથા, કામકથા વગેરે કામોત્તેજ્ય શૃંગારી વાર્તાલાપ ન કરે કે તેવી વાર્તાની અથવા એવી ખીજ ચોપડી ન વાચે તથા બ્રહ્મચર્યની નવ વાડો ચીવટથી પાળે.

આપ્ત વયન છે કે આત્મા અનંત શક્તિનો ધણી છે તે વાસ્તવિક છે. પોતાના સ્વરૂપમાં લીન અનેલો આત્મા જ ત્રણ જગતને

જીતનારા કામને જીને છે. બ્રહ્મચારી કામને વશ કરે છે એ આત્માની અનંત શક્તિનો પુરાવો છે.

બ્રહ્મ એટલે આત્મધર્મ, તેમા ચર્ચ એટલે ચરણ અથવા રમણ કરવું. આત્માનુ આત્મા સાથે રમણ કરવું તે બ્રહ્મચર્ય અને આત્માએ અન્ય સાથે જોડાઈ ક્રિયા કરવી તે મૈથુન ક્રિયા છે આત્મધર્મથી બિન્ન પદાર્થ, પૃથ્વી, વાયુ, અગ્નિ, પાણી, રમણ કરવાને પણ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રમા અશ્રદ્ધા સેવન માનેલ છે.

અમારા “૬૨ લક્ષણ ધર્મ” પુસ્તકમાનુ બ્રહ્મચર્યનું પ્રકરણ પણ આની સાથે વાંચી જવું.

આઠમી આરંભ ત્યાગ પ્રતિમા

આગલી સર્વ પ્રતિમાઓના નિયમો જરાજરા પાળતા રહીને આ પ્રતિમામાં સર્વ લૌકિક આરંભ વ્યાપાર, કારખાના, ખેતી આદિ ત્યાગી દીએ છે. આરંભી હિસાથી વિરક્ત થઈ જાય છે.

જમીન ઉપર જોઈને ચાલે છે. વાહનોનો ઉપયોગ કરતા નથી. નિમત્રણ મળે ત્યા ભોજન કરી લીએ છે. પરમ સતોષી થઈ રહે છે.

ખેતી, વેપાર આદિ સર્વ પ્રકારના આરંભ પ્રાણી હિસાના કારણ હોવાથી મન, વચન, કાયા એ ત્રણ પ્રકારે કરતા નથી પણ પુત્ર, ભૂત્ય નોકર વગેરે પાસે આરંભ કરાવવાનો ત્યાગ કરતા નથી.

આ આઠમી પ્રતિમામાં પોતે કરેલા આરંભનો જ ત્યાગ થાય છે. પ્રેમ્યારંભનો એટલે જીજ્ઞા પાસે આરંભ કરાવવાનો ત્યાગ કરાવો નથી, પણ પ્રેમ્યારંભ એવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ કે તેમા આત્માનુ તીવ્ર પરિણામ ન હોય, ને પણ જીવનનિર્વાહનો જીજ્ઞા ઉપાય ન હોવાના

કારણે જ મદ, મદતર પરિણામથી અપ્રત્યાખ્યાન છે. તેમા પણ પોતાને માટે કે બીજાને માટે આરભમાં પ્રવૃત્ત થયેલા પ્રેમ્યનં પ્રેરણા કરે પરંતુ પોતાને માટે નવો આરંભ ન કરાવે.

સ્વયકૃત આરભ મહારભ હોવાના કારણે જ ત્રિવિધ કારણોમાં ભગવાને તેને જ પ્રથમ કહ્યો છે. અને તેના ફળનો ઉપભોગ પણ કારિત આદિની અપેક્ષાએ અત્યંત કંટુ છે.

નવમી પરિગ્રહ ત્યાગ પ્રતિમા

આગલી સર્વ પ્રતિમાઓના નિયમો બરાબર શુદ્ધ રીતે પાળતા રહીને ધૈર્યવાન અને સતોષી થયેલો તે શ્રાવક ધર, ખેતર, ધન, ધાન્ય, નાણા વગેરે માલ મિદ્ગતરૂપી આ સર્વ પરિગ્રહ મારો નથી અને હું તેનો નથી એવા સંકલ્પથી તેને તજ દીએ છે. અને જ્ઞાતિજનો, વડીલો તથા સહધર્મીઓની સાક્ષીએ પોતાના પુત્રને અથવા નો તેવા સગોત્ર વારમને બેલાવીને તેને સોંપી દીએ છે.

વળી તે તેના વ્યાપાર આદિ કાર્યોનો ભાર પણ પુત્ર કે વારસને સોંપી દીએ છે. અને લૌકિક સમજના વ્યવહારોમાંથી નિવૃત્ત થઈને વારંવાર મોક્ષની અભિલાષામાં દૃઢતા કેળવે છે.

છિન્નછિન્ન કરાયેલા મોહ મમકારરૂપી વાધના ફરી જિભા થવાની શકાવાળા ગૃહસ્થોને માટે આ પરિગ્રહ ત્યાગ ધીમે ધીમે ક્રમથી કરવાનો છે. કારણકે યથાશક્તિ કરેલો આત્માર્થનો પુરુષાર્થ જ સિદ્ધિદાયક થાય છે. શક્તિ ઉપરવટ એકદમ બધું ત્યાગી દીએ નો પછી આર્તરૌદ્ર ધ્યાન થાય તેથી પોતાની શક્તિ અને પરિસ્થિતિ અનુસાર ક્રમથી પણ ત્યાગે તેમાં વસ્ત્રાદિ જરૂરના ઉપકરણો નો મૂર્ચ્છારહિતપણે સર્વસ્વ ત્યાગી ગૃહસ્થ રાખે જ છે.

આ પ્રમાણે એક સાથે કે ક્રમથી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને પછી મોહથી કરાતા પરાજ્યને મંદ પાડવા માટે તે બુદ્ધિમાન ગૃહસ્થ ઉદાસીન ભાવથી કેટલોક વખત ધરમાં રહે કારણકે હજુ પુત્ર આદિ કાંઈ પૂછે તો અનુમતિ આપે એ રૂપ મોહથી કરાતો પરાજ્ય અહિં સૂચ્યો છે.

બ્યારે પુત્ર વગેરેને તેની સમતિ અનુમતિની જરૂર ન રહે ત્યારે તે પ્રતિભારી શ્રાવક ધરથી બહાર ઉપવન, આશ્રમ કે ઉપાશ્રયમા રહે.

દ્રવ્ય અને ભાવથી એ બન્ને પ્રકારે ધરમાંથી નીકળી જવા ધ્યક્ષતો તે શ્રાવક માતાપિતાદિ વડીલો, સ્વજનો તથા પુત્રાદિ સાથે યથાયોગ્ય સભાષણ કરીને રજા લીએ જેમકે—

હે મારા દેહના જનક જનેતા ! આ મારો આત્મા તમારા વડે ઉત્પન્ન થયો નથી એમ તમે નક્કા માનો તેથી હવે તમારા સબધથી મને મુક્ત કરો. આ મારો આત્મા કે જેની જ્ઞાનબ્યોતિ પ્રગટ થઈ છે તે પોતાના અનાદિ જનક-જનેતા એવા શુદ્ધાત્માને પ્રાપ્ત થવા ધ્યક્ષે છે.

તેવી જ રીતે બાંધવોને કહે છે કે—તમે મારા દેહના બાંધવો છો તે સબધથી મને મુક્ત કરો. આ મારો આત્મા કે જેની આત્મ-બ્યોતિ પ્રગટ થઈ છે તે પોતાના અનાદિ બાંધવ એવા શુદ્ધાત્માને પ્રાપ્ત થવા ધ્યક્ષે છે.

પુત્રને કહે કે—હે પુત્ર ! તું મારા દેહથી ઉત્પન્ન થયો છે, આત્માથી નહિ. માટે દેહના સબધથી મને મુક્ત કર આ મારો આત્મા કે જેની જ્ઞાનબ્યોતિ પ્રગટ થઈ છે તે પોતાના શુદ્ધાત્મારૂપ પુત્રને પ્રાપ્ત થવા ધ્યક્ષે છે.

પત્નીને કહે છે કે—હે મારા શરીરને રમણ કરાવનાર સ્ત્રી ! તારો સંબંધ મારા દેહ સાથે છે, આત્મા સાથે નહિ. એ દેહના

સખધથી મને મુક્ત કર. હું શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિરૂપ રમણીને હવે પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છુ છું.

એ રીતે સર્વ ઐહિક સખધોને ત્યાગે.

આણુંદ શ્રાવકે તો પરિગ્રહ ત્યાગીને પછી જ પ્રતિમા ધારણ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. એટલે આણુંદ શ્રાવક પ્રતિમાની શરૂઆતથીજ પૌષધશાળામાં રહેતા હતા. પરંતુ જેઓએ તે પ્રમાણે ન કર્યું હોય તેઓ છેવટ હવે પૌષધશાળા કે ઉપાશ્રયમાં રહેવાનું રાખે છે.

દશમી

અનુમતિ ત્યાગ પ્રતિમા

આ પ્રતિમાને ભૂતકં ત્યાગ પ્રતિમા પણ કહે છે.

આગળની નવેય પ્રતિમાના નિયમો શુદ્ધ રીતે નિરતિઆરપણે પાળવાની સાથે હવે તે પુત્ર, ભૂત્ય (નોકર) કે અન્ય માણસ મારફત પણ પરિગ્રહ કે આરભ કરાવવાનો ત્યાગ કરે છે. તેમજ તે પોતાના વ્યાપાર વગેરેને અગે પણ નોકર આદિ ખીજની મારફત આરભ કરાવવાનો ત્યાગ કરે છે. વળી તે વિવાહ આદિ સસારના લૌકિક કાર્યોમાં ગુણ કે દોષ જતાવતો અને પોતાની સમતિ અનુમતિ આપતો. પણ હવે તે સાંસારિક કાર્યોની સમતિ અનુમતિ દેવાનું પણ ત્યાગી દીએ છે.

ઉપાશ્રય કે ખીજ કોઈ પણ એકાત સ્થાનમાં રહી તે સ્વાધ્યાય આદિમાં કાળ ગાળે અને આમત્રણથી પોતાને ધેર કે ખીજને ધેર જઈને જમે પણ ધર સખધી કોઈ પણ કાર્યમાં અનુમોદન આપે નહિ.

નિમંત્રણ હોય ત્યાં ભોજન કરવા જાય છે પણ તે વિચારે છે કે ભોજન દેહને ટકાવવા માટે છે અને મુમુક્ષુઓ ધર્મની સિદ્ધિ અર્થે

દેહને ઠકાવવા ઇચ્છે છે. પણ હું સાવધયુક્ત ઉદ્દિષ્ટ આહાર કરનાર છું તો મને સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય? ક્યારે હું ભિક્ષારૂપ અમૃત ભોજન કરીશ? એ પ્રમાણે નિમત્રણથી જમવા જવાનો ત્યાગ કરવાની ભાવના બાવે.

અગ્નીઆરમ્ભ ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા

આત્મી અદર શ્રમણમૂલ પ્રતિમાનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

આગળની સર્વ પ્રતિમાઓના નિયમો બરાબર શુદ્ધ રીતે નિરતિ-આરપણે પાળતા રહેવાથી તેનું મન મારી રીતે કેળવાયું હોય છે, દૃઢ થયું હોય છે. તેથી દરે તે મનને સાધુ ધર્મમાં કેળવવા માટે અને આત્માની વિશેષ શુદ્ધિ સાધવા માટે મુખ્યત્વે સાધુના આચાર સ્વીકારે છે.

હવે તે નિમત્રણથી ભોજન કરતા નથી. કારણકે તેથી ભોજનના આરબનો દોષ લાગે છે, અને આ પ્રતિમામાં તે આવક ભોજનના આરબનો ત્યાગ કરે છે. પ્રતિમાધારી આવકને ઉદ્દેશીને અથવા તેને માટે બનાવ્યું ન હોય પણ ગૃહસ્થીએ પોતાના કુટુંબ માટે તૈયાર કર્યું હોય તેવું ભોજન ભિક્ષાવૃત્તિથી લીએ છે.

પોતાને ઉદ્દેશીને ભોજન બનાવ્યું હોય તે ભોજન તે સ્વીકારતા નથી તેથી આ પ્રતિમાને ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા કહે છે.

આ પ્રતિમામાંના તેણે નિયમ લીધો હોય તે પ્રમાણે તે એક જ ધરતી ભીક્ષા લીએ અથવા તે એક કરતા વધારે ધરતી ગૌતરી માફક ભિક્ષા લઈ શકે. એક જ ધરતી ભિક્ષા લેવાનો નિયમ હોય એવા પ્રતિમાધારી આવક જે ઘેર ભિક્ષા લેવા જાય તે ઘેર પહેલાં મુનિ ભિક્ષા લેવા આવેલા હોય તો તે મુનિ ભિક્ષા લઈ રહે પછી પાછળથી જાય

અથવા ખીજા ઘેર જાય. એ રીતે યોગ્ય હોય તે એક જ ઘરની ભિક્ષા લીએ. ભોજન ન મળે તો અવશ્ય ઉપવાસ કરે.

આ પ્રતિમાધારી શ્રાવક સાધુ જેવા હોય છે પણ તેમને હજુ જ્ઞાતિવર્ગનો વ્યવચ્છેદ હોતો નથી તેથી તે સ્વજ્ઞાતિમાં જ ભિક્ષાવૃત્તિને માટે જાય છે.

ભિક્ષા માટે શ્રાવકને ત્યા જતા તેને કોઈ સાધુ ધારી ન લીએ (કારણકે તે આ પ્રતિમામા સાધુવેપ ધારણ કરે છે) માટે અથવા સાધુ જેવો આચાર પાળવાથી કોઈ ભ્રમમાં ન પડે એટલા માટે “પ્રતિમાધારી શ્રાવકને ભિક્ષા આપો” એમ કહીને ભિક્ષા લીએ. કોઈના પૂછવાથી સ્પષ્ટ કહે કે “હું સાધુ નથી. હું તો પ્રતિમાધારી શ્રાવક છું.”

આ પ્રતિમાધારી સાધુ જેવા આચાર અને વેશ, વસ્ત્ર, પાત્ર, મુદ્રપત્તિ, રજોહરણુ ચાદર, ચોલપટ્ટો, શય્યા, સસ્તારક વગેરે ધારણ કરીને શ્રમણુ નિર્મથોના આચાર પ્રમાણે વર્તે છે આલતા સૂક્ષ્મ જીવોને બેઠીને તેની રક્ષા કરતા ચલે છે. બેસવા પ્રવેશવા આદિના સ્થાનમા રજોહરણુથી જમીન વગેરેને પ્રમાણે માથાના, દાઢીના, મૂઠ વગેરેના વાળનો લોચ કરે અથવા કાતર કે અસ્ત્રાથી પોતે ઉતારે અથવા ખીજા પાસે ઉતરાવે.

તે મહિનામાં બે આઠમ, પૂનમ અને અમાસ એ ચાર પર્વના દિવસ ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરી ઉપવાસ કરે. બીજી શક્તા ખીજા બાલ તથા આલ્યતર તપ આચરે. ત્યા સાધુ મુનિરાજ બિરાજતા હોય તો તેમની સેવા વૈયાવૃત્ય કરે

તે આધ્યાત્મિક વિષયોનો સ્વાધ્યાય પોતાની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિપર્યંત કરે. અનિત્યાદિ ચાર ભાવના અને પ્રભોદ આદિ ચાર ભાવના જ્ઞાને.

રાત્રે થોડી નિદ્રા સિવાય પ્રમાદ કે આળસનું સેવન કરતા નથી. સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, મૌન આદિ ધર્મધ્યાનમાં જ સમય વ્યતીત કરે છે.

આ પ્રતિમાધારી શ્રાવક ભૂમિ વગેરેમાં દાટેલું, કાઠને ત્યાં મૂકેલું કે અમુક પ્રકારે ગુપ્ત રીતે સંગ્રહ કરેલું વગેરે ધન્યધન્ય લેણદેણ છત્યાદિ પોતે જાણતો હોય અને કુટુંબી આદિ તેને તે બાજતમા પૂછે તો તે જાણતો હોય તે પ્રમાણે માત્ર તેને જણાવે. ન જાણતો હોય તો ‘હું જાણતો નથી’ એમ કહે. જાણવા છતાં ન કહે તો તેઓની આજીવિકામાં અતરાય પડે.

ઉપસંહાર

આવી રીતે આ અગીઆર શ્રેણીએ, પ્રતિમા દ્વારા ઉત્પત્તિ કરતા કરતાં તે શ્રાવક નિરાકુળતાને પામીને અધિક અધિક નિશ્ચય સમ્યક્ આરિત્રરૂપ સ્વાનુભવનો અભ્યાસ કરે છે.

પાંચમી પ્રતિમામાં અનનાનુબધી અને અપ્રત્યાખ્યાન કષાયો તો રહેતાં જ નથી. અને પ્રખ્યાત કષાયોનો પણ ઉદય મદ મદ થતો જાય છે. અગીઆરમી શ્રેણીમાં અતિ મદ થઈ જાય છે. જેટલા જેટલા કષાય ઓછા થાય છે અને વીતરાગ ભાવ વધતો જાય છે, તેટલું તેટલું નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટ થતું જાય છે.

પછી પ્રત્યાખ્યાન કષાયના ઉદયને બિલકુલ જીતીને સાધુપદમાં પરિગ્રહ ત્યાગીને નિર્ઞય થઈ સ્વાનુભવનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં ગુણુ-સ્થાનના કમથી અરિહંત થઈ પછી ગુણુસ્થાનથી બહાર સિદ્ધ પરમાત્મા થઈ જાય છે.

માટે પ્રતિમાનો કાળ પૂરો થતાં શક્તિ હોય તો દીક્ષા લેવી, શક્તિ ન હોય તો શેષ જીવનમાં શ્રાવક યોગ્ય ધર્મકરણી કરવી અથવા

ફરીથી પ્રતિમા ધારણ કરી માનવભવ સફળ કરવો. એમ કરવાથી આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની કે પ્રતિમાવ્રત લીધા પછી પ્રાણુ જતાં પણ વ્રત ભાંગવું યોગ્ય નથી. કારણ કે પ્રાણુ નાશથી તો તે ક્ષણે જ દુઃખ થાય પરંતુ વ્રતભંગથી તો ભવોભવ દુઃખ થાય છે. બુદ્ધિપૂર્વક જાણી જોઈને વ્રતભંગ કરવાથી સમ્યક્ત્વની પણ વિરાધના થતા અનંત સસારીપણુ થાય છે એમ આગમમાં કહેલું છે.

સસારી જીવોને ધર્મ જેવો કોઈ મિત્ર નથી અને અધર્મ જેવો કોઈ શત્રુ નથી એમ હમેશાં વિચારતો આવકે રાગદ્વેષપદ્ધતિ સકલેશવાળો થતો નથી.

૨

પાંચ લઙ્કિધ

લેખક

અક્ષયારી શ્રી મૂળશંકર દેસાઈ

*

જીવમાં પાંચ પ્રકારના ભાવ થાય છે તેને પાંચલઙ્કિધ કહે છે. એ પાંચ પ્રકારના ભાવોના નામ આ પ્રમાણે છે—

- (૧) ક્ષયોપશમ લઙ્કિધ
- (૨) વિશુદ્ધિ લઙ્કિધ
- (૩) દેશના લઙ્કિધ
- (૪) પ્રાયોગ્ય લઙ્કિધ
- (૫) કરણુ લઙ્કિધ

જે સમયે જીવમાં કરણુલઙ્કિધરૂપ ભાવ પ્રગટ થાય છે ત્યારે જીવમાં નિયમાનુસાર સમ્યગ્દર્શન રૂપની અવસ્થા પ્રગટ થાય છે. કરણુલઙ્કિધરૂપ ભાવમાં આત્મા કદી નીચે પડતો નથી. નિયમથી તેના ભાવ વધતા વધતા સમ્યગ્દર્શનરૂપ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્યારે હવે આપણે એ જોવું જોઈએ કે એ પાંચ પ્રકારના ભાવોમાંથી આત્મામાં કેટલા ભાવોની પ્રાપ્તિ થઈ છે ? અને બાકીના ભાવોની પ્રાપ્તિને માટે આત્માએ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ એ જ તેવું પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

ક્ષયોપશમ લઘિધ

જે શક્તિદ્વારા આત્મા પોતાનું બધું બુદ્ધિ, હિત અહિત, કલ્યાણ અકલ્યાણ તથા સુખ દુઃખનું જ્ઞાન કરે તે શક્તિનું નામ ક્ષયોપશમ લઘિધ છે.

શાસ્ત્રીય ભાષામાં એમ કહી શકાય કે જો આત્માને મનઃપર્યાપ્તિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, દશ પ્રાણ પ્રાપ્તિ થઈ જાય અથવા જો તે સંસારી પચ્ચેન્દ્રિય હોય તો તેને શયોપશમ લઘિધની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે એમ સમજવું જોઈએ.

એવા આત્માની આઠ વર્ણની અવસ્થા થઈ જાય ત્યારે તે પોતાનો કલ્યાણમાર્ગ ગ્રહણ કરવા આહ્વાન કરી શકે છે.

જેમ ધનનો ભોગમાં ઉપયોગ કરે કે જ્ઞાનમાં ઉપયોગ કરે છે તે આત્માના વિચારો ઉપર અવલંબિત છે. તેમ આ ક્ષયોપશમ રૂપ જ્ઞાનને પાંચ છંદ્રિયોના વિષયમાં લગાડવું કે કલ્યાણના માર્ગમાં લગાડવું તે આત્માના વર્તમાન પુરુષાર્થ ઉપર અવલંબિત છે.

તેમાં કર્મનો દોષ કાઢવો તે મૂર્ખતા છે એ દોષ કર્મનો નથી પરંતુ આત્માનો જ દોષ છે. એવા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને જ ક્ષયોપશમ લઘિધ કહે છે.

વિશુદ્ધિ લઘિધ

જ્યારે આત્મામાં શારીરિક દુઃખની અવસ્થા થાય છે અથવા સ્મશાન વૈરાગ્ય ચિત્તવન થાય છે ત્યારે તે વિચારે છે કે—આ જન્મ મરણ કેમ થઈ રહ્યા છે? જીવને સુખી અથવા દુઃખી કોણ બનાવે છે? કોઈ જીવ ધનવાન અને કોઈ નિર્ધન કેમ હોય છે? હું કોણ છું? આ સસારમાં મારું આવવું કેમ થયું? કયા કારણથી—કાર્યથી મારું આવવાનું થયું?—ઈત્યાદિ વિચાર કરે છે.

ત્યારે યથાર્થ વાત બુદ્ધિમાં નહિ આવવાથી શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય, દેવદર્શન કરવાની ભાવના થાય છે. રૂઢી અનુસાર વીતરાગ જિનબિબ્બત દર્શન કરવાને જાય છે. તેા પણ તે યથાર્થ દર્શન તેા ક્યારેય પણ કરી શકતો નથી. યથાર્થ દર્શન એક વાર પણ થઈ જાય તેા નિયમથી તે જીવ પોતાના કલ્યાણના માર્ગ પર આવી જાય.

પરંતુ માત્ર રૂઢીમા ફસેલા આત્મા વિશેષ વિચાર પણ નથી કરતો કે આટલા વર્ષથી દેવદર્શન અને ભક્તિ કરવા છતાં પણ મારા આત્મામા શાંતિ કેમ નથી આવતી? દેવદર્શનથી નિયમથી શાંતિ મળવી જોઈએ. તેા પણ તે રૂઢીથી વર્ષો વ્યતીત કરી રહેલ છે.

જો યથાર્થ આત્મશાંતિને માટે દેવદર્શન અને ભક્તિ કરતો હોય તેા નિયમથી તે જીવ વિચાર કરત કે ભક્તિ કરવા છતા પણ શાંતિની ગંધેય નથી આવતી તેથી સમજાય છે કે ભક્તિમાં ખરેખર કંઈક ગલતી-ભૂલ રહી જાય છે, એવા વિચાર કરીને તે પોતાની ગલતી-ભૂલ સુધારવાની એજા કરે છે. જો ભૂલ સુધારીને એક વાર પણ સાચા લક્ષ્યથી દેવના દર્શન કરવામાં આવે તેા જરૂર જીવ મોક્ષના માર્ગ પર આવી જાય.

સિંહના બચ્ચાનું દૃષ્ટાંત

એક ભરવાડ હતો. તેની પાસે ઘણી બકરીઓનું જૂથ હતું. તે જગલમા રહેતો હતો. એક દિવસ તે ભરવાડને જગલમાં તરતનું જન્મેલું સિંહનું બચ્ચું મળી ગયું. તે સિંહના બચ્ચાને ઉઠાવીને તેણે પોતાની બકરીઓના ટોળામા રાખી લીધું.

સિંહના બચ્ચાને જ્ઞાન નથી કે હું કોણ છું? તે પોતાનેા ચહેરા તેા જોઈ શકતું નહોતું પણ તે બકરીઓના ચહેરા જોતું હતું. તેથી તે માનતું હતું કે તે બકરીનું બચ્ચું છે અને એ માન્યતાથી તે બકરીના ટોળામાં રહેવા લાગ્યું. તે બકરીનું દૂધ પીતું હતું, તેની સાથે નાચતું, ફેંદતું, રમતું હતું.

એમ કરતાં કરતાં સિહનુ બચ્યુ એક મહિનાનુ થયુ. એક દિવસ તરસ લાગતા અચાનક તે નદી કિનારે ચાલ્યુ ગયુ. તે વખતે પાણી એકદમ શાંત હતુ તેથી પાણી પીતાં પીતાં તેણે પોતાનો ચહેરો જોયો. તરત તેને વિચાર થયો કે બકરીઓથી તેનો ચહેરો જુદો છે. તેને લાગ્યુ કે તેની જાત બકરીની નથી

પાણી પીને તે બકરીના ટોળામા આવી ગયુ. બકરી સાથે તે રહેતું હતુ પણ અતરમા તેને શકા હતી કે તે તેની જાતનું નથી. એમ કરતાં બચ્યુ બે માસનુ થઈ ગયુ ત્યારે એક દિવસ જગલનો મોટો સિંહ શિકાર માટે તે બકરીઓના ટોળા પાસે આવી ગયો અને તેણે સિંહનાઢ કપ્યો.

સિંહની ગળાના સાંભળીને બધી બકરીઓ ભાગી ગઈ બકરીઓને ભાગતી જોઈ સિંહનુ બચ્યુ પણ ભાગવા લાગ્યુ. પણ ભાગતાં ભાગતાં તેણે પાછળ નજર કરી તો મોટા સિંહને જોયો. તેને જોતા જ તે સમજી ગયુ કે આ તો મારી જાતિનો જ છે. તો પછી હુ શા માટે ભાગુ ? એમ વિચારીને તે ઊભો રહી ગયો.

પછી તેણે પણ સિંહનાઢ કપ્યો. બચ્યાનો અવાજ સાંભળીને મોટા સિંહે વિચાર્યું કે એ ટોળામાં તો મારી જાતનો જ સિંહ છે તેથી હુ તેનો શિકાર નથી કરી શકતો એમ વિચારીને સિંહ ચાલ્યો ગયો. સિંહનુ બચ્યુ પણ બકરાનુ ટોળુ છોડીને જગલમા પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે એકલુ રહેવાને ચાલ્યું ગયુ.

આ તો દૃષ્ટાંત છે.

પણ એ પ્રમાણે જીવ એક વાર દેવના દર્શન કરીને નિચાગ કરે/ કે “ હુ પુરુષાણની જાતિનો નથી. હુ ચૈતન્ય સ્વભાવનો છુ. મારા સ્વભાવમા, મારી જાતિમા અને દેવની જાતિમા જરા પણ ફરક નથી.” આટલો જ વિચાર કરે તો આ જીવ જે અનાદિથી પુરુષાણરૂપી હાયાને

(શરીરને) જ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલથી માની બેસે છે તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી જરૂર માનવા ક્ષામણે કે હું શરીર નથી પરંતુ જાગૃક સ્વભાવી આત્મા છું.

જ્યારે શરીરને પોતાનું નહિ માને તો પછી તે કેમ જ્ઞાનશે કે હું મનુષ્ય છું. અથવા જો છું કે બાળક છું ? એકવાર પોતાની જ્ઞાતિનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ જાય તો પછી જ્ઞાન જે શરીરને પોતાનું માનીને દુઃખી થઈ રહ્યો છે તેનાથી ક્ષમાસીન થઈને પોતાનામાં જ પોતાપણની બુદ્ધિ કરીને પોતાના કલ્યાણ માર્ગ પર આવી જશે.

પરંતુ એટલે વિવેક નહિ હોવાના કારણે માત્ર થોડાક શાસ્ત્રાઅભ્યાસ કરીને ક્ષિપ્ર બેસી જાય છે. જ્યારે જ્ઞાનમાં પોતાનું કલ્યાણ કરવાની તીવ્ર ભાવના જાગૃત થઈ જાય છે ત્યારે તેને શક્તિજ્ઞાન હોવાથી તે વિચાર કરે છે કે મારું કલ્યાણ નિયમથી સત્પુરુષદ્વારા જ થઈ શકે છે.

ત્યાર પછી તે જ્ઞાન નિસ્પૃહી સત્પુરુષ નિર્ઘ્રંથ ગુરુની શોધમાં નીકળી જાય છે. જ્યારે કારણ કે શક્તિજ્ઞાનથી તેને માલુમ છે કે નિસ્પૃહી ગુરુ જગતમાં જ રહે છે.

આ પ્રમાણે પોતાનો આત્મા જ પોતાનું કલ્યાણ કરવાના ભાવની સાથે ગુરુની પાસે જવાના ભાવ પાળે થયા છે તે ભાવનું નામ વિશુદ્ધિભાવ છે.

હવે વિચારવાનું એ છે કે એવા ભાવ મારા આત્મામાં થયા છે કે નહિ. જો ન થયા હોય તો માનવું જોઈએ કે હજી મારા આત્મામાં વિશુદ્ધિ લગિષ્ઠ રૂપ ભાવ થયા નથી. તેથી એ ભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.

દેશના લક્ષિય

સસારથી બચીત થયેલો આત્મા આત્મ-કલ્યાણની ભાવનાથી પ્રેરાઈને પોતાનો કલ્યાણનો માર્ગ જાણતો નહિ હોવાથી, બુદ્ધિપૂર્વક પરીક્ષા

કરીને શ્રી ગુરુના ચરણમા વિનય અને ભક્તિપુર્વક પડીને પ્રાર્થના કરે છે—હે પ્રભુ ! મારા આત્માનુ કલ્યાણ કેમ થાય ?

એવા મુમુક્ષુ પ્રાણી સાસારિક વિષય સુખની વાચ્છા કરતા નથી. તેમ જ સાસારિક પદ્ધતિની પ્રાપ્તિને માટે એક પણ પ્રશ્ન કરતા નથી. ધનની પ્રાપ્તિ કેમ થાય, પુત્રની પ્રાપ્તિ કેમ થાય, મુકદ્દમે કેમ જીતુ એવી વાચ્છા તો તેમને હોતી જ નથી. તેને તો એકમાત્ર ભાવના છે કે મારા આત્માનુ કલ્યાણ કેમ થાય ?

એ જીવની એવી જિજ્ઞાસા અને વિનય જોઈને શ્રી ગુરુ તેને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે છે કે—

હે ભવ્ય ! કલ્યાણનો માર્ગ આ છે, આગમદ્વારા છ દ્રવ્ય, સાત અથવા નવ તત્ત્વ, ભાવકર્મ તથા તો-કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ લેવું એજ સૌથી પહેલું આત્માનુ કર્તવ્ય છે, યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના ક્રિયાકાંડમાં ફસી જવું અથવા વ્યવહાર તપ નિયમ ત્યાગમાં ફસી જવું એ મોક્ષ માર્ગમા લઈ જનારો માર્ગ નથી. કારણ કે જ્ઞાન ક્યાં વિના ત્યાગ શેનો કરશો ? ત્યાગ તો કષાયનો કરવો જોઈએ પરંતુ અજ્ઞાનમાં જીવ વિષય સામગ્રીનો ત્યાગ કરીને જ પોતાને ધર્મર્તમા માનીને આરેય ગતિનું પાત્ર બની જાય છે.

મોક્ષની ચાહનાવાળા જીવે નય નિશ્લેષ તથા અનુયોગનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ કરવી એ એક માત્ર મોક્ષનો માર્ગ છે. મોક્ષનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

શાસ્ત્રોમા મોક્ષના બે માર્ગ બતાવ્યા છે—(૧) નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ અને (૨) વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ.

નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ વીતરાગભાવનું જ નામ છે અને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ અપૂર્ણ અવસ્થાગા જે વીતરાગ ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેની

સાથે જે પુણ્યભાવ છે તે પુણ્યભાવને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહેવામાં આવે છે.

પરંતુ વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગને જ વળગી રહેવામાં આવે તો નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગનો ધાત કરવાવાળો છે. એવું જાણીને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગનો એટલે પુણ્ય ભાવનો અભાવ કરતાં કરતા નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગમાં આફઠ થવું તે યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ છે. પરંતુ પુણ્યભાવ કરતાં કરતાં એની મેળે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થશે એવી ભાવના ન કરવી. વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગનો અભાવ કરવાથી જ તે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગનું કારણ થાય એમ સમજવું જોઈએ.

ભાવકર્મ—આત્મામાં રાગ દ્વેષ મોહ આદિ જે પરિણામ થાય છે તે પરિણામનું નામ ભાવકર્મ છે. રાગ આદિક પર-દ્રવ્યના આલંબન વિના થતા જ નથી. રાગાદિક જે પર-દ્રવ્યના આલંબન વિના થાય છે એમ માનવામાં આવે તો રાગાદિક આત્માના સ્વભાવ ભાવ થઈ જાય છે અને સ્વભાવ ભાવ હોવાથી સ્વભાવનો નાશ થતો નથી. તેથી મોક્ષનો પણ અભાવ થઈ જાય છે.

આથી સિદ્ધ થયું કે રાગાદિક આત્માના સ્વભાવ ભાવ નથી, પરંતુ ઔપાધિક વિભાવભાવ છે. અને વિભાવભાવ નિયમથી પરના અવલંબનથી જ થાય છે. રાગાદિકનો ઉપાદાન કર્તા આત્મા જ છે અને રાગાદિક થવામાં પર-દ્રવ્ય જ નિમિત્ત છે.

નિમિત્ત જે પ્રકારના છે—(૧) જેયનું નિમિત્ત અને (૨) રાગાદિક નિમિત્ત, જેયના નિમિત્તનું નામ નોકર્મ કહેવાય છે અને રાગાદિકના નિમિત્તનું નામ દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય.

સસારમાં જેય ન હોય અને જ્ઞાનનો પર્યાય થઈ જાય એમ કદી પણ બની શકતું નથી. જેય કારણ છે અને જ્ઞાનનો પર્યાય કાર્ય છે. પ્રથમ કારણ હોય છે પછી જ કાર્ય થાય છે. કાર્ય થયા પછી જ

કારણનો સ્વીકાર કરવો તે ઉચિત માર્ગ નથી. કારણ કે નિયમ એવો છે કે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

જેય પદાર્થ રાગાદિક્તુ કારણ નથી પરંતુ આત્મા જેયને જેય રૂપ ન જોતા, જાણી જોઈને જેયને રાગાદિક્તુ કારણ બનાવી લીએ છે. એ જ આત્માનો અપરાધ છે આ અપરાધમાં આત્મા જ કસૂરવાન છે પરંતુ જેય પદાર્થ કસૂરવાન નથી. આત્મા અપરાધ કરીને જેયને નિમિત્ત બનાવી લીએ છે.

એવી અવસ્થામાં આત્મામાં અપરાધ પર્યાય થયા પછી જ જેયમાં રાગાદિકના નિમિત્તનો આરોપ આવે છે. જેય જ્ઞાયક સબધમાં જોવી જેયની અવસ્થા છે તેવી જ જ્ઞાનની અવસ્થા થાય છે. પરંતુ જેયને રાગાદિક્તુ નિમિત્ત બનાવાય છે ત્યારે જેયમાં રાગાદિક રૂપ અવસ્થા હોતી નથી. પરંતુ માત્ર આત્મામાં જ રાગાદિક રૂપ અવસ્થા હોય છે.

જેયને રાગાદિક્તુ નિમિત્ત બનાવવાના આવા સબધનું નામ ઉપાદાન નિમિત્ત સબધ છે, એવા ઉપાદાન નિમિત્ત સપાદનની પ્રધાનતા છે, નિમિત્ત ગૌણ છે. કારણ કે જેયને રાગાદિક્તુ નિમિત્ત બનાવવું કે નહિ તે આત્મા ઉપર જ આધાર રાખે છે એવી અવસ્થામાં આત્મા સ્વતંત્ર છે.

જેમકે—જે મનુષ્ય બેઠો છે. ઝોટલામાં એક સ્ત્રી તેના સ્વાભાવિક ભાવથી નેમતી પાસે આવી રહી હતી. તે સ્ત્રીને જોઈને પહેલા મનુષ્યે પોતાના ભાવમાં વિકાર કર્યો. ત્યારે તે મનુષ્ય કહે છે કે મારા વિકાર ભાવ થવામાં આ સ્ત્રી નિમિત્ત છે. પરંતુ સ્ત્રીમાં નથી વિકાર થયો કે નથી તેણે વિકાર કરાવ્યો.

ખીજે મનુષ્ય કહે છે કે સ્ત્રી તો મારા જ્ઞાનની જેય વસ્તુ હતી. મેં સ્ત્રીને જોઈ જરૂર છે પણ મને વિકાર કરાવ્યો નથી

જે મનુષ્યે પોતાના વિકારમાં સ્ત્રીને નિમિત્ત બનાવી તેમાં તે

પુરુષનો અપરાધ છે પરંતુ સ્ત્રીનો અપરાધ નથી. જ્યાં જ્યાં આવા અપરાધ બનાવવામાં આવે ત્યાં ત્યાં તેનું નામ નિમિત્ત ઉપાદાન સંબધ છે. શાસ્ત્રીય લાપામાં તેને યુદ્ધિપૂર્વક ઉદીરણ કહેવાય છે. ઉદીરણમાં ઉપાદાનની મુખ્યતા છે કારણ કે તેણે જ જેય પદાર્થને નિમિત્ત બનાવી લીધું છે.

બીજા મતુષ્યે તો સ્ત્રીને માત્ર જેયરૂપ માની છે. એ સંબધનું નામ જેયજ્ઞાયક સંબધ છે. જેયજ્ઞાયક સંબધમાં જેયની પ્રધાનતા છે, જ્ઞાન ગૌણ છે. કારણ કે જેય વિના જ્ઞાન થતું નથી. તેથી જેય નિમિત્ત છે. જ્ઞાનનો પર્યાય કાર્ય છે.

જેય જ્ઞાયક સંબધમાં જેવો જેય છે તેવો જ જ્ઞાનનો પર્યાય હોય છે. પરંતુ જેયને રાગાદિકમા નિમિત્ત બનાવવામા આત્મામાં જેવી રાગાદિકરૂપ અવસ્થા થાય છે તેવી, જેયને જે નિમિત્ત બનાવેલ છે તેમાં રાગાદિકરૂપ અવસ્થા થતી નથી. એ જ જેય જ્ઞાયક અને નિમિત્ત ઉપાદાન સંબધમા ફરક છે.

જેય જ્ઞાયક સંબધમા જેય કારણ બનીને આવે છે એટલે પ્રથમ કારણ અને પછી જ્ઞાનરૂપ કાર્ય. પરંતુ નિમિત્ત ઉપાદાન સંબધમા જેય વિકારનું નિમિત્ત બનીને આવતું નથી. પરંતુ આત્માએ જેયને રાગાદિકનું નિમિત્ત બનાવેલ છે. તેથી તેમા આત્માનું પ્રધાનપણ છે.

દ્રવ્ય કર્મ—આત્માના રાગાદિકનું નિમિત્ત જોઈને કર્મણુ વર્ગણુ, જ્ઞાનાવરણુ આદિ આઠ કર્મરૂપ અવસ્થા ધારણ કરે છે તેને દ્રવ્ય કર્મ કહે છે.

દ્રવ્યકર્મ આત્માની એટલે આત્માના ગુણની વિકારી અવસ્થા છે. નોકર્મને ઉપચારથી કારણ બનાવવામા આવે છે. નોકર્મ જેયનું કારણ છે અને દ્રવ્યકર્મ આત્માની વિકારી અવસ્થાનું કારણ છે. દ્રવ્યકર્મની સાથે આત્માનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબધ છે. પરંતુ નિમિત્ત ઉપાદાન સંબધ નથી.

નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમા નિમિત્તથી પહેલી અવસ્થા થાય છે. પછી નિમિત્તને અનુકૂળ જ નૈમિત્તિકની અવસ્થા થાય છે. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમા નિમિત્તનું જ પ્રધાનપણ છે અને નૈમિત્તિક ગૌણ છે. કારણ કે નૈમિત્તિકને નિમિત્તને અનુકૂળ અવસ્થા ધારણ કરવી પડે છે. એ જ નૈમિત્તિકની પરાધિનતા છે.

આત્માની વિકારી અવસ્થામાં દ્રવ્યકર્મ નિમિત્ત છે એમ કહેવું તે ઉપચાર છે, પરંતુ પર્યાય સમયવર્તી છે. એક સમયમાં એ પર્યાય નથી હોતા. તેથી એક સમયની કર્મનો ઉદય જ આત્માના વિકારનું નિમિત્ત છે. બીજા સમયમા બીજું નિમિત્ત ત્રીજા સમયમાં ત્રીજું નિમિત્ત. ઇત્યાદિ.

કર્મના ઉદયની સાથે આત્માની અવસ્થાનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, દ્રવ્યકર્મ નિમિત્ત કારણ છે અને આત્માનો વિકારી પર્યાય નૈમિત્તિક પર્યાય કાર્ય છે.

નોકર્મ—નોકર્મ આપણા રાગાદિકનું નિમિત્ત નથી પરંતુ તે જ્ઞેયનું નિમિત્ત છે. નોકર્મ વિના રાગાદિક થતા નથી તેા પણ નોકર્મ રાગાદિક કરાવતું નથી, નોકર્મને ઉપચારથી રાગાદિકનું નિમિત્ત કહેવાય છે. ખરી રીતે રાગાદિકનું નિમિત્ત દ્રવ્યકર્મ જ છે.

નિમિત્ત ઉપાદાન સંબંધમાં સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા ચારિત્રની અપેક્ષાથી પોતાને રાગાદિકનો કર્તા માને અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધમાં સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા રાગાદિકના દ્રવ્યકર્મને કર્તા માને છે. કારણ કે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા રાગાદિક બુદ્ધિપૂર્વક કરવાને ચાહતો નથી પરંતુ કર્મના ઉદયના બળદ્વારા રાગાદિક થઈ જાય છે.

આગમ અનુસાર ઉપદેશ સાંભળવો, તેનું મનન ચિંતન કરીને તેને હૃદયમા ધારણ કરી રાખવો. એ ધારણાનું નામ દેશના લગ્નિ છે. કોઈ કારણથી દેશા લગ્નિ થયા પછી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થઈ અને આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. પાપના ઉદયથી વખતે નરક આદિ

ગતિમાં પણ જવું પડે તો પણ અને ત્યાં સદેવ, ગુરુ, ધર્મનું બાહ્ય નિમિત્ત ન હોવા છતાં પણ જીવ વેદનાને લીધે વિચાર કરે તો ત્યાં પણ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે અને જે વાત પૂર્વભવમાં દેશના લળિધમા ધારણરૂપ રાખી હતી તે વાત ત્યાં પણ યાદ આવી જાય છે. અને તેના પર વિચાર કરતા જીવ પોતાના ધારણા જ્ઞાનને નિમિત્ત બનાવીને સાતમી નરક જેવા સ્થાનમાં પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે દેશના લળિધ-મોક્ષમાર્ગમાં એટલે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રધાન કારણ છે. તેથી એ પણ સિદ્ધ થયું કે આગમદ્વારા તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવો એ જ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રધાન કારણ છે. તત્ત્વોની શુદ્ધિપૂર્વક અધ્યા કરવી એ જ આત્માનો પુરૂષાર્થ છે. અને અભ્યંતર નિમિત્ત, દર્શન મોહનીય કર્મનો ક્ષય થવો, ઉપશમ થવો કે ક્ષયોપશમ થવો એ તો અશુદ્ધિપૂર્વક મળી જાય છે, તે મળવાથી આત્મા નિયમથી સમ્યગ્દર્શિ બને છે તેમાં સંશય નથી.

પ્રાચોગ્ય લળિધ

ન્યારે આત્મામાં દેશના લળિધ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, પદાર્થનું જ્ઞાન થઈ જાય ત્યારે તે જીવને સૌથી પહેલાં માંસ, મદિરા, મધ આદિનું સેવન કરવાનો ભાવ મનુષ્ય પર્યાયમાં સહજ જ છૂટી જાય છે. તેના આચરણમાં એટલો સુધારો તો તે કરી જ લીએ છે. તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું હોવાથી તે આત્મા પોતાની મેળે જ પર પદાર્થોથી ઉદાસીન બની જાય છે અને તેનો ઉપયોગ રાગદ્વેષ છોડવા ઉપર આપો આપ આવી જાય છે.

ન્યારે તેની રુચિ ધર્મ તરફ થઈ જાય છે ત્યારે ધર્મરૂચિના કારણે તેના પરિણામ એટલા વિશુદ્ધ થઈ જાય છે કે તેના કર્મોની સ્થિતિ લાંબી હતી તે આપોઆપ અતઃક્રોડાક્રોડીની સાગર પ્રમાણ રહી

જાય છે. તથા નવીન કર્મના બધ પડે છે તે પણ તેના વિશુદ્ધ પરિણામને લીધે અતઃક્રોડક્રોડીની અદર સખ્યાતમે ભાગ માત્ર નવીન બધ પડે છે. કેટલીયે પાપ પ્રકૃતિઓનો બધ મટી જાય છે અને નવીન કર્મનો બધ કમ સ્થિતિ અને અનુભાગવાળો પડે છે.

આવા આત્માના વિશુદ્ધ પરિણામોનું નામ પ્રાયોગ્ય લક્ષિ છે. આ ચાર લક્ષિરૂપ પરિણામ ભવ્ય તેમજ અભવ્ય બન્ને પ્રકારના આત્માઓને થઈ શકે છે. ભવ્યપણું કે અભવ્યપણું એ આત્માનો ગુણ નથી પણ એ તો આત્મામાં શ્રદ્ધા નામનો ગુણ છે.

જેવી અવસ્થા સહજ અનાદિની બનેલી છે પણ કોઈએ બનાવેલી નથી તેથી તેનું નામ પારિણામિકભાવ કહેવામાં આવે છે. જેમાં કર્મનો સદ્ભાવ કે અભાવ કારણ નથી પરંતુ સ્વયં આપોઆપ બનેલ છે તેને પારિણામિકભાવ કહે છે.

જેમ મગની ફળીમાં (સિગમાં) મગના ઘણા ઢાણા હોય છે તેમાં એક જ ઢાણો કોરડું થઈ જાય છે એ ઢાણાને કોરડું કોઈએ બનાવેલ નથી પણ સહજ આપોઆપ બની ગયેલ છે. કોરડું એ ખાસ કોઈ ચીજ નથી પણ મગમાં જે સ્પર્શ નામનો ગુણ છે તે ગુણની એક વિશિષ્ટ પ્રકારની કઠોર અવસ્થા છે. એ જ પ્રમાણે અભવ્ય પણ શ્રદ્ધા ગુણની એક વિશિષ્ટ અવસ્થા છે કે જેને આત્માનુભૂતિ કદી પણ નથી.

ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ભવ્યપણું અને અભવ્યપણું એ આત્માનો ગુણ છે કારણ કે ગુણનું નામ પારિણામિક ભાવ છે. પરંતુ તેમનું આવું કથન બ્રાંતિવાળું છે. ગુણ નામ પારિણામિક ભાવ છે. પરંતુ તેમનું આવું કથન બ્રાંતિવાળું છે. ગુણ તો સર્વ આત્માઓમાં સમાન હોય છે. તેથી જ કહેવામાં આવે છે કે ગુણની અપેક્ષાએ સર્વ આત્મા સિદ્ધ સમાન છે.

આરેય લ્પિરૂપ પરિણામ થયા પછી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે અથવા ન પણ થાય તેનો ખાસ નિયમ નથી. પરંતુ આર લ્પિરૂપ વિના ક્યારેય પણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી એ નિયમ છે માટે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવે આ આર લ્પિરૂપ ભાવ પ્રાપ્ત કરવા આવસ્યક છે.

પ્રાચીન લ્પિરૂપ ભાવમાં જીવ પોતાને ધર્માત્મા માની લીએ છે. ક્ષોભો પણ તેને ભક્ત, ધર્માત્મા આદિ નામોથી સંબોધન કરે છે. અને તેથી જીવ પોતાને કૃતકૃત્ય ગાની બેસે છે. કારણ કે ભાવ મહા હગારો છે. તે ભાવ જીવને ધર્માત્મા માનવામાં હગી લીએ છે. તેથી જીવ કરણલ્પિરૂપ આગળ વધતો નથી. તેથી આટલો પુરુષાર્થ કરવા પછી મિથ્યાદષ્ટિ જ રહી જાય છે. માટે એવા હગારા પુણ્યભાવથી સાવધાન રહેવું એ જ આગળ વધવાનો માર્ગ છે.

કરણ લ્પિરૂપ

કરણલ્પિરૂપ આત્માનો પરિણામ ધણો સૂક્ષ્મભાવ છે. એ ભાવનું વચનમાં ચથાર્થ પ્રતિપાદન કરવું તે અશક્ય છે. પરંતુ એ ભાવથી કર્મોમાં કેવી અવસ્થા થાય છે તે ઉપરથી ભાવનું અનુમન થઈ શકે છે.

કરણલ્પિરૂપ ભાવ ધ્યાન અવસ્થામાં જ થાય છે કરણલ્પિરૂપ ભાવ થાય છે ત્યારે આત્મા નિયમથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરશે જ. એ ભાવમાં આત્મા પડી જાય એમ બનતું જ નથી. આ તો એવો ભાવ છે કે આત્મા પડી જાય એમ બનતું જ નથી આ તો એવો ભાવ છે કે આત્મા પોતાના ધ્યેયને પામી જાય છે. એ જ એ ભાવની વિશેષતા છે.

જે જીવને મિથ્યાત્વ ભાવનો અભાવ હોવામાં (થવામાં) અંતર્મુદ્દતકાળ બાકી રહે છે ત્યારે જ તે જીવને કરણલ્પિરૂપ ભાવ

પ્રાપ્ત થાય છે; નિમિત્તિની અપેક્ષાથી આ કથન કરવામાં આવેલ છે. જે જીવને કરણભૂમિ ભાવની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તેણે બુદ્ધિપૂર્વક એટલે જ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ કે તત્ત્વ-વિચારમાં પોતાનો ઉપયોગ લગાડે.

માત્ર નામ નિક્ષેપથી આગમના શબ્દો બોલ્યે જવા તેનું નામ તત્ત્વ નિર્ણય નથી પરંતુ જીવ તત્ત્વ શું છે તે જાણવાનો પુરુષાર્થ કરે. અજીવ તત્ત્વને અજીવ તત્ત્વરૂપ શ્રદ્ધાન કરે પરંતુ આત્માની અજીવ તત્ત્વરૂપ અવસ્થા જ નથી એવું નથી પુણ્ય તત્ત્વને પુણ્ય તત્ત્વરૂપ માને, પુણ્યભાવને પુણ્યભાવ માને પરંતુ પાપભાવને પુણ્યભાવ માનવો એટલે કે શુદ્ધ આહાર ખાવાનો ભાવ માપભાવ છે તેને પુણ્ય ભાવ માનવો, અથવા ઉપવાસનો ભાવ પુણ્યભાવ છે તેને પુણ્યરૂપ માનવાની સાથે સવર-નિર્જરા ભાવ માને એ તત્ત્વ નિર્ણય નથી. એ તો આત્માનો બુદ્ધિપૂર્વક અપરાધ છે, એ તો અતત્ત્વ શ્રદ્ધાન ભાવ છે.

આત્મવ ભાવને આત્મવ ભાવ માને પરંતુ આત્મવ ભાવને જાણે નહિ અને મોઢેથી પાઠ બોલ્યા કરે કે આત્મવ સત્તાવન છે. એ તો અતત્ત્વ ભાવ છે સત્તાવન આત્મવમાં આત્માના આત્મવ કેટલા છે ? એનો પ્રશ્ન પ્રછે કે તરત જવાબ દેશે કે મહારાજ, એ વાત શાસ્ત્રમાં લખી નથી. અથવા કહેશે કે હું જાણતો નથી. તો ભાઈ! તું આત્મવ તત્ત્વમાં શું સમજે ?

એજ પ્રમાણે બધા ભાવને બધા ભાવ માનવો જોઈએ પરંતુ અરિહતની ભક્તિને સારો ભાવ માને અને મને તીર્થંકરગોત્રનો ક્યારે બધા પડે એવી ભાવના કરે નો બધા તત્ત્વનું જ્ઞાન શું લીધું ? બધની ભાવના કરવી જોઈએ કે બધથી છૂટવાની ભાવના કરવી જોઈએ ? તીર્થંકરગોત્રના ભાવ તો બધનના ભાવ છે. બધનની ભાવના કરવી એ

મિથ્યાદષ્ટિપાણુ છે. ભાવના તો બધનથી છૂટવાની કરવી જોઈએ તેથી એવા જીવને બંધ તત્ત્વનું પણ ચથાર્થ જ્ઞાન નથી.

સંવર તત્ત્વમાં પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ત્રણ વ્યવહાર શુધ્ધિને સવર માને છે તેણે સંવર ભાવનું શુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ? તેર પ્રકારના ચરિત્ર, દશ પ્રકારનો મુનિધર્મ, બાવીશ પ્રકારના પરિસહજન્ય ભાવને તથા બાર પ્રકારની ભાવનાના ભાવને સવર માનતા હોય તો એ અજ્ઞાની જીવ છે.

એણે એ સર્વ પુણ્ય ભાવને સંવર માન્યા તો સંવર ભાવનું જ્ઞાન કયાં થયું ? સવરને સંવર જાણુવું તેમજ માનવું જોઈએ અને નિર્જરા ભાવને નિર્જરા જાણવી માનવી જોઈએ. પરંતુ બાર પ્રકારના તપના ભાવને નિર્જરા માને તો તેને નિર્જરા તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી. બાર પ્રકારના તપના ભાવ તો પુણ્યભાવ છે. પુણ્યભાવને નિર્જરાભાવ માનવા તે અજ્ઞાનભાવ છે.

આથી સિદ્ધ થયું કે માત્ર નામ નિષ્કેપાથી તત્ત્વને જાણુવા તે ચથાર્થ નથી. આત્માના પરિણામોને ચથાર્થ જાણુવા તેનું નામ શુદ્ધિપૂર્વક તત્ત્વનિર્ણય છે. તત્ત્વનો નિર્ણય કરવામાં આત્માનો ઉપયોગ લાગે છે અને તેથી આત્માના પરિણામ સમયે સમયે નિર્મળ થતા જાય છે. એ નિર્મળ પરિણામોથી મિથ્યા કર્મની સ્થિતિ તથા અનુભાગ હીન હીન થતા જાય છે.

૩

શ્રાવકની

અગિયાર પ્રતિમા

: હિંદીમાં લેખક :

અ. પં. શ્રી શીતળપ્રસાદજી

અનુવાદક

શ્રી લોગીલાલ ગિરધરલાલ શેઠ

*

નોંધ

અ. પ. શ્રી શીતળપ્રસાદજીએ તેમના ‘ આધ્યાત્મિક સોપાન ’ પુસ્તકમાં અનોખી દબથી શ્રાવકની અગીઆર પ્રતિમાનું વર્ણન કરેલું છે. એ વર્ણન હિંગ્બર ક્રમાનુસાર છે અને હિંગબર સંપ્રદાયાનુસાર છે. તેથી તેમાં સહેજસાજ મતભેદ હોય તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તે વર્ણન એવું સરસ છે કે તે વાંચતા જ પ્રતિભાધારી શ્રાવકના તે તે પ્રતિમા વખતે કેવા આચાર વિચાર હોય, કેવું વર્તન હોય તે તુરત સમજાઈ જાય છે. તેથી તે વર્ણન ખાસ ઉપયોગી હોઈને અત્રે આપેલું છે.

*

૧

પહેલી દર્શન પ્રતિમા

આજ ક્ષાયિક સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મા પોતાના કષાય ભાવોની અતિ, મદતા તથા વૈરાગ્ય ભાવની પરમ વૃદ્ધિ પામીને અતરંગમાં એવા

ભાવ કરે છે કે આ આત્મા સર્વ પ્રકારના કર્મથી ધનની જાળમાંથી છૂટી ક્યારે પોતાતુ નિજ સ્વતંત્ર સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરશે!! અત્યારે તેને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્ષાયનો ઉપશમ વર્તનો હોઈ, તેની અવિસ્ત સમ્યગ્દર્શનની શ્રેણી હતી તે પલટાઈને દેશ વિસ્ત નામની પાંચમી શ્રેણી થઈ છે અને દર્શન પ્રતિમા (શ્રાવકની અગ્નીઆર પડિમાંની પહેલી પ્રતિમા) નો આરભ થયો છે.

આથી તેને સમ્યક્ દર્શનના આઠ અંગોના પાલનમાં અને વિશેષ ચારિત્રની આરાધનામાં તીવ્ર ઉત્ક્રાંતિ ભાવ પ્રગટ્યો છે. તેનામાં અપૂર્વ નિર્ભયતા છે, કોઈ ગમે તેટલો ભય જતાવે, ત્રાસ આપે પરંતુ આ જ્ઞાની આત્મા સત્ય શ્રદ્ધાન, સત્ય જ્ઞાન, અને સત્ય આચરણથી ક્યારેય પણ ચલિત થાય તે શક્ય નથી બનતું.

વળી તેને આલોક પર લોકનો ભય, વેદના, મરણ ભય, અરક્ષા, અગુપ્ત અને અકસ્માત ભય ક્રિયિત માત્ર હોતો નથી, કારણ તેણે પોતાના આત્માને જ સ્વલોક, પરલોક માન્યો છે, નિજ જ્ઞાન ચેતનાની વેદનાને વેદના ગણેલ છે, પોતાના જ્ઞાનસુખાદિ ધનને અચોર્ય માનેલ છે, અને પોતાના આત્માને અજર, અમર, નિત્ય અને અકસ્માત રહિત એવો અનુભવેલ છે.

પોતાના અકપાથી આત્મ પ્રભુને કોઈ પર પદાર્થ વિકારી કરવા સમર્થ નથી એવી દૃઢતાથી નિઃશંકિત અગતું પાલન કરે છે અને સંકોચ વિના નિર્ભયતાથી પોતે નિર્ણય કરેલા માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. લોક તેની પ્રશંસા કરે કે નિંદા કરે તેની પરવા નહિ કરતા પોતાના મતલબમાં આટળ રહે છે.

ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતું સુખ અતૃપ્તકારી, આકુળતામય, બધરૂપ અને તૃષ્ણા તાપને વધારનાર તથા આત્મિક સુખ સ્વાધીન, શાંત અને તૃપ્તિદાયક છે એમ વસ્તુ સ્વભાવની દૃષ્ટિ હોવાથી તેને પદાર્થો પ્રત્યે ધૃષ્ટા ઉપજતી નથી, આ રીતે નિર્વિચિકિત્સા ભાવનું પાલન કરે છે.

જૈન મિદ્ધાંતના ભાવ રહસ્યના જ્ઞાતા આ ક્ષાપિક સમ્યગ્ દષ્ટિ જીવ અમૃદ્ધ દષ્ટિ અગમાં અચળપણે ટકી રહે છે, તેમ જ વળી ઉપબૃહણ ગુણનું પોષણ કરે છે. જે કોઈ જીવ અજ્ઞાન તથા તીવ્ર ક્રપાચની પ્રેરણાથી કુમાર્ગગામી અને છે, તેની પણ નિદ્ધા નહિ કન્તાં તેને દયા-અનુકંપા ભાવે જીએ છે.

પોતાના મિત્રોને મિથ્યાત્વ રૂપી કીચડમાંથી બહાર કાઢી સમ્યક્ત્વના સ્વચ્છ આગણ્યમાં પ્રવેશ કરાવે છે.

તેનો પ્રેમ તથા વાત્સલ્યના ભાત અત્યંત ઉજ્જવળ હોય છે. તેના અંતરમાં આત્મ પ્રભાવનાની સાથે સાથે પરમ પવિત્ર જૈન ધર્મની પ્રભાવનાની ધણ અર્પ્વ વૃત્તિ વણા કરે છે. આમ આ જ્ઞાની જીવ બ્યવહારમાં સમ્બર્દશનના આડે અગોત્ર પાલન કરી, દર્શન પ્રતિમાના ભાવિ આરિતાર્થ કરે છે.

૨

બીજી વ્રત પ્રતિમા

‘પહેલું’ અહિંસા અણુવ્રત

આ પાંચમા ગુણસ્થાનવર્તી આવકે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રપાચના મદ ઉદયથી હવે વ્રત પ્રતિમામાં પદાર્પણ કર્યું છે, તેણે અહિંસા અણુવ્રત અંગીકાર કર્યું છે.

તેણે અહિંસાનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજી લીધું છે. તેને યથાર્થ જ્ઞાન છે કે આત્મામાં સગદ્દેયાદિ ભાવોની ઉત્પત્તિ ન થવા દેવી તે ભવ-અહિંસા છે તથા પોતાના તથા બીજાના ધન્દિયાદિ પ્રાણોનો વિયોગ ન કરવો, ન કરાવવો તથા પ્રાણોને કષ્ટ ન પહોંચાડવું તે ક્રમ્ય અહિંસા છે.

બને પ્રકારની અહિંસાનું પાલન કરવું તે કર્તવ્યરૂપ છે એવું શ્રદ્ધાન હોવા છતાં કષાયના ઉદયની બળબળથી લાચાર બની આ સમયે તો તે પોતાને માત્ર સકલ્પી ત્રસહિંસાથી બચાવે છે; આરંભી હિંસા ઉપાદેય નથી એવી શ્રદ્ધા હોવા છતાં તેને લાચારીએ કરવી પડે છે.

આજીવિકાના અર્થે અસિ, મસિ, કૃષિ, વાણિજ્ય, શિક્ષ અને વિદ્યા કર્મ કરવું પડે છે ત્યાં પણ યથાશક્તિ મહારંભોને ટાળી અલ્પ-રંભમાં પ્રવર્તે છે, પરંતુ ઉદયની હિંસાથી પોતાને સર્વથા બચાવી શકતો નથી. વળી ગૃહમાં ખાન, પાન, સ્કાર્ધ આદિના આરંભથી ત્રસહિંસા થાય છે તેમાંથી પણ તે બચી શકતો નથી.

જો કોઈ અન્યાયી, પાપી, ધરપર, ધર્મસ્થાનપર અથવા દેશ પર આક્રમણ કરે અને દરેક રીતે સમજાવવા છતાં તે ન માને તો તેનો યુદ્ધબળથી પણ સામનો કરી તેને પરાજિત કરે છે. અહિંયા જે હિંસા થાય છે તે વિરોધી હિંસા કહેવાય છે. બ્યાંસુધી તે ગૃહસ્થી છે, પરિગ્રહી છે ત્યાંસુધી પરિગ્રહની રક્ષા સંબધી હિંસાથી પોતે બચી શકતો નથી.

હિંસાના બે ભેદ છે, તેમાં એક સકલ્પી અને બીજી આરંભી. આરંભીના ભેદમાં ઉદયની, ગૃહારંભી અને વિરોધી હિંસાનો સમાવેશ થાય છે. આ આરંભી હિંસાનો ત્યાગ આઠમી પ્રતિમા (આરંભ ત્યાગ)માં હોય છે; તે પહેલાં તો યથાસંભવ યથાશક્તિ ન્યૂન કરવાનો ઉદયમ હોય છે.

બીજું સત્ય અણુવ્રત

જ્ઞાની સમ્યક્ દષ્ટિ જીવ આત્માના પ્રેમમાં તરબોળ બની પાંચમા ગુણુસ્થાને બિરાજમાન છે, અને હવે સત્ય વ્રતની ભાવના ભાવે છે. પરિણામોમાં એ વિચાર ઝળકે છે કે અસત્ય એ ધોર પાપ છે. બ્યારે સત્ય એ માનવીનું ભૂપણ છે

એ વિચારે છે કે હું કોઈને એટલો વશ ન થાઉં કે જેથી મારાથી અસત્ય વચન કહેવાય જાય, લોભ મને એટલો ન સતાવે કે હું અસત્ય બોલી, અન્ય પ્રાણીઓને કશું, બધું એટલો ન વ્યાપે કે હું સત્યને છૂપાવું અથવા સત્ય કહેવાથી જગતને લાભ થાય તેવું હોય તેમથી તેને વચિત રાખું તથા હાસ્યના ફદમા એટલો ન ફસાઉં કે જેથી અસત્ય દ્વારા સત્યની હાસી કરું.

આ પાંચ ભાવનાઓને ભાવીને સત્ય અણુવ્રતના પાંચ અતિચારોથી પોતાને બચાવવા પૂરું ધ્યાન રાખે છે.

આ શ્રાવક કાળજીપૂર્વક લક્ષ રાખે છે, કે હું કોઈ અન્યને મિથ્યા ઉપદેશ ન દઉં, કોઈની ગુપ્ત વાત કે રહસ્ય પ્રગટ ન કરું, જૂઠાં લેખ ન કરું, કોઈની અનામત રકમ ખોટી રીતે ન લઉં તથા કોઈના સંકેતો જાણી પ્રગટ ન કરું.

તેણે પોતાનો સર્વ બ્યવહાર સત્યના અવલંબન પર જ સ્થાપિત કર્યો હોય છે. આવા શુદ્ધ બ્યવહારથી લૌકિક જન પ્રસન્ન થાય છે અને તેનામાં નિશ્વાસ રાખે છે અને તેથી તેનો વેપાર સુગમતાથી વધે છે.

તેને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કર્મનો તીવ્ર ઉદય હોતો નથી. તે બહુ જ મિષ્ટ, નરમ વિનયયુક્ત વચન બોલે છે, છતાં હજી તેનાથી સાવધ વચનનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી; અને તેમાંથી બચવાની ભાવના કરે છે.

આમ સત્યનું મનમ કરતાં કરતા આ શ્રાવક એકાએક શુભાશુભ ભાવોમાં અડચિ કરી, શુદ્ધ ભાવોમાં રમણતા કરવા ભેદ વિજ્ઞાનનું શરણુ ગ્રહે છે અને નિશ્ચય નયદ્વારા પોતાના આત્માને શુદ્ધ, યુદ્ધ, જ્ઞાતા દૃષ્ટા અવિનાશી અને આનંદમય વિચારતાં વિચારતાં એકાએક નિજ પરિણુતિમાં લીન થાય છે ત્યારે સ્વાનુભવ રસનો પ્રવાહ તેના અંતરમાં વહેવા માંડે છે; અને તે રસમાં કલ્પોલ કરી આ જ્ઞાની અદ્ભુત આનંદનો આસ્વાદ લે છે.

ત્રીજું અયૌર્ય આણુવત

આ જ્ઞાની સમ્યક્દષ્ટિ જીવ શ્રાવકની બીજી પ્રતિમાના પ્રતોની ભાવના કરે છે અને ત્રીજું અયૌર્ય વ્રતનું પાલન કરે છે. એ સમજે છે કે ભાવના રક્ષકનું કાર્ય કરે છે. આ વ્રતની પાયા ભાવનાઓ ધ્યાનમાં રાખી તે અયૌર્યવ્રતની રક્ષા કરે છે, તથા આણુવતની શુદ્ધિ અર્થે જે દોષ અતિચાર થાય તેનાથી પણ બચવા પુરૂષાર્થ કરે છે.

વળી આ વ્રતનો વિકલ્પ કરવો એને પણ તે બધું કારણ જાણે છે. શુદ્ધ આત્માના અનુભવને જ કાર્યકારી અને સામું અયૌર્યવ્રત સમજે છે કારણકે ત્યાં પરપદાર્થના ગ્રહણના ભાવનો અભાવ હોય છે.

ચોથું બ્રહ્મચર્ય આણુવત

પાંચમા ગુણસ્થાનની બીજી વ્રત પ્રતિમાનું આ ચોથું વ્રત છે. તેની ભાવના આ સમકિતી જ્ઞાની જીવ કરે છે. ચોથું વ્રત સ્વસ્ત્રી સતોપ અને પરસ્ત્રી ત્યાગનું છે. આ જ્ઞાનીને વિશ્વાસ છે કે આત્માનુભવ એ જ બ્રહ્મચર્ય છે, તથા વીર્ય રક્ષા તથા કામભાવના ત્યાગરૂપ બાહ્ય બ્રહ્મચર્ય તેનું સહકારી કારણ છે એમ સમજીને આ વ્રતનું પાલન કરે છે અને સંભવિત દોષોથી બચવાની ભાવના સેવે છે.

આ ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્ય આણુવતનું પાલન કરે છે અને સાથોસાથ પૂર્ણ મહાવ્રત પાળી લાભ લેવા માટે ઉત્સુક બને છે. જેમ તેનું વ્યવહાર બ્રહ્મચર્યનું પાલન એક દેશ છે, તેમ તેનું અતરંગ બ્રહ્મચર્ય પણ એક દેશ છે. સાધુવત અનુપમ આત્માનુભવરૂપ રસાયન ઉત્પન્ન કરવામાં તે અધિકરામય લગાવી શકે નથી તો પણ સવારે અને સાંજે તે અમૃતનું પાન અવશ્ય કરે છે.

બ્રહ્મચર્ય વ્રતની ભાવના ભાવતાં એ સર્વ ઝઝટથી નિવૃત્ત થાય છે. કુશીળ અને શીળના વિચારોરૂપી તરંગોને ઉલ્લંઘી જઈ તે એક મહાન, નિર્મળ સ્ફટિક રત્નસમ પવિત્ર અધ્યાત્મિક સરોવરમાં પ્રવેશ

કરે છે, ત્યાં પવિત્ર સ્વાત્માનુભવરૂપ જળ ભર્યું છે, ત્યાં રાગદ્વેષરૂપી મેલ કચરો નથી, અને ત્યાં ચચળરૂપી ભેજ નથી. આવા નિર્મળ સરોવરમા આ જ્ઞાની જીવ આત્મિક ગુણોનુ મનન ચિંતન કરતા કરતાં જ્યાં ડૂબકી મારે છે ત્યાં “ક્યા સરોવર છે અને ક્યાં હું છું” એવો વિકલ્પ વિરામ પામે છે એ તો માત્ર અનુપમ આત્મસંવેદનરૂપ નિદ્રામાં બેખબર બની જઈ તે દશાના આનંદનો સ્વાદ મેળવે છે.

પાંચમું પરિબ્રહ્મ પરિમાણ અણુવ્રત

આ જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ બીજી વ્રતપ્રતિમાના પાંચમા પરિબ્રહ્મપરિમાણ અણુવ્રતની ભાવના કરે છે. એ જાણે છે કે જેટલા જેટલા પદાર્થો પર સ્વામિત્વ જુદી રાખવામાં આવે છે, તેટલા જ આંધક વિચારો તે પદાર્થો સંબધી થયા કરે છે અને ચિત્તમા વિક્ષેપ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિત્તની સ્થિરતા વિના આત્માનુભવનો અભ્યાસ કઠિન છે. આથી પોતાની યોગ્યતા અને ધ્યેય અનુસાર દશ પ્રકારના પચ્ચિહનુ પરિમાણ જન્મભર માટે નક્કી કરે છે અને પરિમાણથી બહાર રહેલા પદાર્થોમાં મોહનો બીજકુલ ત્યાગ કરે છે.

વળી તે એવી ભાવના કરે છે કે પરિબ્રહ્મ પરિમાણ કર્યું છે તેને પણ ભવિષ્યમા કમશ ધટાડતો જઈ. પરિબ્રહ્મ હોવા છતાં તે જળમા કમળની માફક અલિપ્ત રહે છે. આ વ્રતની દૃઢતા અર્થે એ પાંચ પ્રકારની ભાવના ભાવે છે કે પાંચે ઇન્દ્રિયોને ભોગવવા યોગ્ય પદાર્થોનો સંબધ હોવા છતાં પોતે સમતા ભાવ રાખે. આ જ્ઞાની જીવ આ અણુવ્રતના પાંચ પ્રકારના અતિચારથી પણ પોતાની રક્ષા કરે છે

નોંધ—પ્રસંગવશાત્ પરિબ્રહ્મ સંબધી જાણવા જેવી હકીકત

અહીં આપીએ છીએ.—ન. ગિ. શેઠ.

પરિબ્રહ્મ—પર વસ્તુનુ બ્રહ્મ કરવું તે પરિબ્રહ્મ.

આત્માની સ્વવસ્તુ જ્ઞાન અને દર્શન છે. એ સિવાયની શરીરથી માંડી સમગ્ર વિશ્વની અનેક દ્રવ્ય અદ્રવ્ય વસ્તુ એ પરવસ્તુ છે.

પરવસ્તુનો મોહ અને સગ્રહ એ પરિગ્રહ છે. પરિગ્રહ ત્યાગથી જીવ રાગાદિનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપશમ કરી નાખે છે. અને તે ઉપશમને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય છે.

બાહ્ય પરિગ્રહના નવ પ્રકાર

૧. ખેત—ખુદશી જમીન, બાગ, બગીચા, ખેતર, વાડી વગેરે.
૨. વૃથુ—ઢાકેલી જમીન, ઘર, હાટ, હવેલી, મકાન વગેરે.
૩. હિરણ્ય—ચાદીના દાગીનાઓ વગેરે.
૪. સોવજ—સોનાનાં અલંકારો.
૫. ધન—મહોરખંધ નાણું, સિલ્કા વગેરે.
૬. ધાન્ય—ચોવીશ પ્રકારના ધાન્ય.
૭. દુપદ—ખે પગા નોકર, ચાકર વગેરે.
૮. ચૌપદ—ચાર પગાં ગાય, ભેંસ, બળદ, હાથી, ઘોડા વગેરે.
૯. કુલીય—ધરવખરી વગેરે.

આલ્પ્યંતર પરિગ્રહનાં ચૌદ પ્રકાર.

ક્રોધ	લોભ	રતી	દુગમ્બ	નપુંસકવેદ
માન	હાસ્ય	અરતી	સ્ત્રીવેદ	મિથ્યાત્વ
માયા	ભય	શોક	પુરુષવેદ	

બીજી રીતનાં ચૌદ પ્રકારમાં ત્રણ જાતના વેદને બદલે એક ‘વેદ’ એવું નામ આપી તેમાં ‘રાગ, દ્રેપ’ ઉમેરીને ચૌદ પ્રકાર કહે છે.

છઠું દિશા પરિમાણુ વ્રત આણુવ્રત

તત્ત્વજ્ઞાની આત્મા પાંચમા ગુણુસ્થાનની ભૂમિકામાં બેસીને વ્રતપ્રતિમાને અંદરથી વિચારે છે પાંચ આણુવ્રતનો વિચાર કરીને હવે

તે ત્રણ ગુણવ્રત સંબંધી વિચાર કરે છે. આણુવ્રતોમાં કરેલી પાપત્યાગની મર્યાદાને જે વધારે છે તેને ગુણવ્રત કહે છે. (ત્રણ ગુણવ્રત ધારણ કરવાથી ઉપરોક્ત પાપ આણુવ્રતનું સરક્ષણ થઈ શકે છે.)

પહેલું ગુણવ્રત દિશા પરિણામ વ્રત છે. તેનો ભાવ એવો છે કે સમસ્ત જૂમડળમાં પ્રસરીને થતા પાપરૂપ વિકલ્પોથી રક્ષા કરી શકાય. આથી ગૃહસ્થ શ્રાવક આરભ કાર્ય માટે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે જન્મપર્યંત હું પૂર્વ પશ્ચિમ, ઉત્તર દક્ષિણ, ઉપર નીચે, અને આર વિદિશા એમ દશ દિશાઓમાં આંધેલી મર્યાદાથી અધિક દૂર નહિ જઉં. આ દિવ્રત ધારણ કરવાથી તેને હવે જેટલો અસયમ છે તે અસયમ સમસ્ત જૂમડલ પર ન જતાં માત્ર મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં રહે છે. આ રીતે પાપ આણુવ્રતોનું મૂળ આ વ્રતથી વૃદ્ધિગત થાય છે.

સતોષના સુંદર ભાવે અને કપાયની મદ્દતાના પરિણામે તેને દિશાઓની મર્યાદા બાધવા માટે પ્રેરણા કરી છે. એ પોતે એટલો સતુષ્ટ અને દૃઢપ્રતિજ્ઞ છે કે લોભનું નિમિત્ત મળવા છતાં તે પ્રતિજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી, તેમજ તે વ્રતના પાંચ મુખ્ય અતિચારોથી પણ પોતાનું રક્ષણ કરે છે.

આ પ્રમાણે આ જ્ઞાની ક્યારેય પણ કપાયને એવો આધીન થતો નથી કે તે અર્થ તથા કામને માટે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે. મુનિદર્શન આદિ ધર્મકાર્યો કરવા માટે આ મર્યાદા હોતી નથી.

દિગ્વિરત્તિના વિકલ્પો કરતો આ જ્ઞાની શ્રાવક વ્યવહારમાર્ગને પણ બધનું કારણ સમજે છે અને શુદ્ધનય દ્વારા આત્માનુભવના પથ પર વિચરવા ઈચ્છા રાખે છે.

સાતમું દેશાવકાશિક વ્રત

આજે જ્ઞાની આત્મા પાપમાં શુણ્ણસ્થાનવર્તી બીજી વ્રતપ્રતિમાના બીજી ગુણવ્રત સંબંધી મનન કરે છે દિવ્રત પછી દેશવિરત ગુણવ્રત છે.

આ વ્રતમાં પાત્ર અણુવ્રતોનું મૂલ્ય એકદમ વધી જાય છે, દ્વિવ્રતમાં જન્મભરની જેટલી ક્ષેત્રમર્યાદા બાધી હતી તે મર્યાદાની બહારના ક્ષેત્રમાંથી તેનો રાગભાવ સપૂર્ણપણે છૂટી જવાથી તેને તે સમયે મહાવ્રતના ફળ સમાન ફળ મળતું હતું.

હવે આ દેશવ્રતમાં તે પ્રતિદિન પ્રથમની મર્યાદાને પણ સંકોચી એક દિવસ અથવા કોઈ પરિમિત કાળ સુધીની રાખવાનો નિયમ કરે છે. આથી તેનો રાગભાવ ઘટીને માત્ર મર્યાદિત કાળ સુધી મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં રહે છે. આ વ્રતના ફળથી આ જ્ઞાનીને નિયમિત કાળ માટે કહેલી ક્ષેત્ર મર્યાદાની બહાર મહાવ્રતના અધિક ફળનો લાભ થાય છે.

જેમ ચારમાં ચાર ઉમેરવાથી આઠ થાય છે પરંતુ ચારને ચારથી ગુણવાથી સોળ થઈ જાય છે, તેમ અણુવ્રતોને ગુણવાથી વ્રતનું મૂલ્ય બહુ જ વધી જાય છે અને તેથી જ તેને ગુણવ્રત કહે છે. વાસ્તવમાં પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદયની મદત ન કરે પરંતુ જણાવેલ ફળનું કારણ છે.

સતોષરૂપી અમૃતનું પાન કરાવવું એ જ દેશવ્રતનું અપૂર્વ ફળ છે. એટલું જ નહિ પણ તે આસ્ત્રવને રોકનાર, સવરનું કારણ તથા મદકષાયરૂપ ભાવપુણ્ય બંધનો હેતુ છે. આવા પરમોપકારી દેશ વ્રતનું પાલન કરતો સતોષી જીવ પ્રયોજનભૂત કાર્યમાં કોઈપણ પ્રકારની હાનિ ન પહોંચે એવા લક્ષથી લોભની માત્રા ઘટાડતો રહે છે. વળી પાંચ દોષરૂપ અતિચાર ન લાગે તેનું ધ્યાન રાખે છે.

આ વ્રતની ભાવનામાં પર પદાર્થનું જ ચિંતન છે, નિજ આત્માની ભાવના નથી, એવો વિચાર ઉદ્ભવતાં આ જ્ઞાની સર્વ પર પદાર્થ પ્રત્યેથી પોતાનો ઉપયોગ છંદાવી સ્વપરિણુતિમાં જોડે છે.

આઠમું અનર્થદંડ વિરમણ્યવ્રત

આજ આ જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ પાત્રમા ગુણુસ્થાનની બીજી વ્રત પ્રતિમાના અનર્થદંડ વિરતિ નામના ત્રીજા ગુણુવ્રતની ભાવના ભાવે છે. આ ગુણુવ્રતના ધારવાથી પાત્ર આણુવ્રતોનું મૂલ્ય બહુ વધી જાય છે; આણુવ્રતમા જે મૂલ્ય હતું તે અહીં ચારગણુ થાય છે. ધારો કે આણુ-વ્રતનું મૂલ્ય (પાત્ર) હતું, તે દ્વિગિરતિમા ૨૫, દેશ વિરતિમા ૬૨૫, અને અનર્થદંડ વિરતિમા ૬૨૫×૬૨૫ અર્થાત્ ૩૯૦૬૨૫ થઈ જાય છે.

આનો હેતુ એ છે કે શ્રાવકને દેશવિરતિ વ્રતમા ફસ દિશાઓમા ક્ષેત્રની મર્યાદા જે બહુ ઘટાડી હતી તે મર્યાદાની અદર પણુ તેને ધર્મ અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની સફળતા માટે જેટલી આવશ્યકતા જણાય તેટલા પ્રમાણુમાં તે સાવધ કર્મો કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. આથી જે કાર્ય સાથે તેને કોઈ પ્રયોજન નથી તેવું કરી તે વૃથા પાપકર્મના બધને ભાગીદાર બનતો નથી.

સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની જીવ સદા એમ જ ચાહે છે કે ફેાકટ સકલ્પ વિકલ્પ કરી આત્માને ક્ષોભિત ન કરું, અને આથી પાંચ પ્રકારના અનર્થદંડને ટાળવા ધ્યાન રાખે છે, અપધ્યાનથી અથવા ખોટા વિચારથી, પ્રગાહના આચરણથી. હિંસાકારી શાસ્ત્રોના દાનથી અને પાપકર્મોના ઉપદેશથી પોતાને બચાવી લે છે. ઉપરાંત આ વ્રતના પાત્ર દોષરૂપ અતિચાર પણુ સંભવિત હોઈ તે ન લાગી જાય તેનું સતત ધ્યાન રાખે છે. તે અતિચારના નામ (૧) ક્રુદ્ધ, (૨) કુરોષ્ટા, (૩) મૌખ્ય દોષ, (૪) સયુક્તાધિકરણ અર્થાત્ શાસ્ત્રનો સબધ મેળવવો (અને ૫) ઉપલોગ પરિભોગમા આસક્તિ.

આ પાંચ પ્રકારના દોષોમાંથી ધૈર્ય પાપકર્મનો બંધ થાય છે. એમ સમજીને તેમાંથી જાગ્રતા ભાવના રાખે છે.

નવમું સામાયિક શિક્ષાવ્રત

આ સામાયિક વ્રતને શિક્ષાવ્રત એટલા માટે કહે છે કે આ ક્રિયાનો અભ્યાસ મુનિ અવસ્થામાં ધારણ કરવામાં આવતી સામાયિક ચારિત્રની શિક્ષા* આપે છે.

સામાયિક શબ્દ “સમય” પરથી બનેલ છે. સમય નામ આત્મદ્રવ્યને કહે છે. જ્યાં આત્મા સખંધી અનુભવ છે. પર-પદાર્થોમાં રાગાદિભાવ નથી અને સમતાભાવનો પ્રવાહ વહે છે તેને સામાયિક કહે છે આત્માનુભવ એ જ સત્ય સામાયિક છે.

આ સામાયિક ભાવની પ્રાપ્તિ માટે વ્રતીએ દિવસમાં ઓછામાં ઓછો એક વખત, અને બીજી શકે તો સવાર, બપોર અને સાંજ એમ ત્રણ વખત એકાંતમાં નિશ્ચિત્ બની ૪૮ મીનીટ માટે અભ્યાસ કરવો.

સામાયિકમાં શાંત ભાવથી કોઈ સામાયિક પાઠનો અભ્યાસ કરવો અને તેના ભાવનું ગ્રહણ કરવું. વળી પોતાના આત્માને પરમાત્મા સમાન વિચારી કોઈ મંત્ર દ્વારા જપ કરવો. પિંડસ્થ ધ્યાનની ધારણા-ઓનો વિચાર કરવો અને અથવા પોતાના આત્માને નિર્મળ જળની માફક ચિતવી નેમાં મનને કુલાવવું, યથાશક્તિ ધ્યાન ધરવું અને આત્મામાં લય થવા માટે ચર્ચા કરવી, આ સામાયિક પરમ કલ્યાણકારી છે.

આ નવમા સામાયિકવ્રતના પાંચ અતિચાર છે તેને યથાશક્તિ ટાળવા ઉદ્વેગ રહેતું મનમાં અન્ય અશુભ વિચાર કરવો, અશુભ,

* શિક્ષાવ્રત આત્મભાવમાં હાખલ થવાનો અભ્યાસ કરાવે છે. સ્વાનુભૂતિ, અનુભવજ્ઞાન શિખવે છે.

માઠું વચન બોલવું, કાયાની અશુભ ચેષ્ટા અથવા વ્યાપાર કરવો, નિરાકર તથા નિરુત્સાહથી સામાયિક કરવી તથા સામાયિક અવ્યવસ્થિતપણે કરવી તે પાંચ દોષ છે તેને ટાળવા શ્રાવક ઝૂની સદા તત્પર રહે છે.

સામાયિક શિક્ષાવ્રત મને પરમ ઉપકારી છે એવી ભાવના કરતાં કરતાં આ ઝૂની એકાએક સર્વ વિકલ્પોનો ત્યાગ કરી આત્મા પોતાના સ્વદ્રવ્યપ્રતિ ઉપયોગ્યુક્ત થાય છે ત્યારે નિજ આત્મામાં સ્થિર થાય છે. આ સ્વાનુભવ છે તે જ સાચી સામાયિક છે.

દશમું પૌષધોપવાસ શિક્ષાવ્રત

આ ઝૂની આત્મા આજે વ્રત પ્રતિમાના દસમા પૌષધોપવાસ શિક્ષાવ્રત સંબધી વિચારે છે. આ ઝૂની મનમાં ચિતવે છે કે એક માસમા ચાર પૌષધ-દિવસ અથવા પર્વદિન હોય છે, તે દિવસમા ઉપવાસ કરવો જોઈએ. પાચ ધન્દ્રિયોની ધ્વિજાઓને રોકી તેમને ધર્મ-સાધનામાં લગાવવી, શરીરની સંસ્કાર ક્રિયાને રોકવી. વ્યાપાર બોજન પાનાદિ આરબનો ત્યાગ કરી પૌષધોપવાસ ધરમા અથવા સાધુઓના આશ્રયમાં અથવા આત્મ મનનને ઉપયોગી એવા સ્થાનમાં બેસીને ધર્મ સંબધી ચિતવનમાં, સામાયિક ભાવમાં, શાસ્ત્ર વિચારમાં ધર્મચર્ચામાં તથા શ્રી જિનેન્દ્રદેવની ભક્તિ આદિ શુભ ભાવના સંબધી ક્રિયાઓમાં અનુરક્ત રહેવું તેને પૌષધોપવાસ કહે છે.

જેન દર્શનમાં શક્તિ અનુસાર તપનું માહાત્મ્ય છે. શક્તિ બહાર તપ આદિ કરવું, એ આકુળતા તથા સકલેશ પરિણામનું કારણ છે. આ પૌષધોપવાસ વ્રત દોષ રહિત પાળી અતિચારથી બચવું ઉચિત છે.

હજી સુધી તો આ ઝૂની ધાર્મિક વ્રતોનો માત્ર અભ્યાસ કરે છે. તેની શ્રદ્ધા છે કે આ વ્રત પરમ કલ્યાણનું કારણ છે. તે શરીર, વચન, મન અને આત્માના દોષ અને વિકારોને શમાવનાર, તેની શક્તિઓને

શુદ્ધ કરનાર, ચારેયના બળને પુષ્ટ કરનાર, પાપકર્મોથી નિર્જરા કરનાર, મહાન પુણ્ય કર્મને ઉત્પન્ન કરનાર અને આત્મામા સુખશાંતિ સ્થાપનાર છે.

આ વ્રતને શિક્ષાવ્રત એટલા માટે કહેવામા આવે છે કે અહીં કરવામાં આવતી ક્રિયા વાસ્તવમાં મુનિધર્મનું જીવન છે. આ વ્રતમાં મુનિના પ્રધાન આગ્રિની શિક્ષા શ્રાવક લેતો હોવાથી તેને શિક્ષાવ્રત કહે છે.

અગ્નિચાર્મુ ભોગોપભોગ પરિમાણ શિક્ષાવ્રત

પાત્રમા ગુણસ્થાનવર્તી બીજી વ્રતપ્રતિમાનુ ત્રીજી શિક્ષાવ્રત ભોગોપભોગ પરિમાણ વ્રત છે આ જ્ઞાની આત્મા આ વ્રતનો વિચાર કરે છે. માસ, મધુ અને સર્વ માલક પદાર્થો જેમાં અધિક હિસા થવાની સભાવના છે એવા પદાર્થો ભોગવાનો તો તેને પ્રતિબંધ છે જ. જેમા રચાદ અદ્ય અને અનંત એકેન્દ્રિય જીવોના પ્રાણુનાશની સહાયિતતા છે. એવા કદ મૂળ આદિ પદાર્થોના પણ તેને ત્યાગ છે જ.

જે એક વખત કામમા આવે તેને ભોગ અને વારવાર ભોગવી શકાય તેને ઉપભોગ કહે છે.

આવા ભોગ તથા ઉપભોગ યોગ્ય પદાર્થો ભોગવવાની મર્યાદા આ જીવ દરરોજ સવારે ચોવીસ કલાક માટે અથવા અધિક સમય માટે બાધે છે. આથી પરિમાણ બહારની વસ્તુઓ સમ્પત્તિ તેને ઈચ્છા હોતી નથી. વાસ્તવમાં રાગાદિ લાવોને ઘટાડવા એ જ આ વ્રતનો હેતુ છે.

આ વ્રતને શિક્ષાવ્રત એટલા માટે કહે છે કે અહીં જ્ઞાની નિયમથી ભોગમાં સતોષ ગુણને કેળવી તેનો અભ્યાસ કરે છે, જે અભ્યાસ સાધું દશામા સહકારી, ઉપયોગી થાય છે.

શ્રી સમતભદ્રાચાર્ય અનુસાર આ વ્રતના પાત્ર અતિચાર આ પ્રમાણે છે. (૧) પાંચ ઇન્દ્રિયોના ભોગોનો વારંવાર વિચાર કરવો (૨) ભોગોમાં વૈરાગ્ય ભાવ ન હોવો (૩) ભોગવવામાં અતિ લોભપતા હોવી (૪) ભોગોની તૃષ્ણા નહિ ઘટાડતા વધારવી અને (૫) મર્યાદાથી અધિક ભોગોને ભોગવવા.

શ્રી ઉમા સ્વામીજી મહારાજ અનુસાર પાત્ર અતિચારમાં ત્રણ અતિચાર એ અપેક્ષાએ છે કે કોઈ આવકે કોઈ દિવસ માટે સચિત વસ્તુ ખાવાપીવાનો ત્યાગ અર્થાત્ એકેન્દ્રિય જીવ સહિત પદાર્થો ન લેવાનું વ્રત લીધું હોય તેને આવા દોષથી બચવું જરૂર છે. (૧) ભૂલથી સચિત પદાર્થ ખાવો (૨) સચિતથી સબંધિત પદાર્થો ખાવા, જેમકે કેળાના પાન પર ભોજન કરવું (૩) સચિતને અચિત સાથે ભેળવી ખાવું.

(૪) જે ભોજન કામ ભાવની તીવ્રતા વધારે એવા હોય તેનું ગ્રહણ કરવું (૫) જે ભોજન કાચુ પાકું, ઝોણું પકાવેલ અને અધિક પકાવેલ હોય તે લેવું.

આ જ્ઞાની એવી ભાવના કરે છે કે ધર્મ કાર્ય માટે આ નાશવત શરીરની પથ્થુ રક્ષા કરવી જોઈએ અને તેથી આવશ્યક પદાર્થો જ માત્ર ભોગોપભોગ માટે ગ્રહણ કરે અને શેષનો ત્યાગ કરે.

બારમું અતિથિ સંવિભાગ શિક્ષાવ્રત

આજે આ જ્ઞાની અતિથિ સંવિભાગ નામા ચોથા શિક્ષાવ્રત પર વિચાર કરે છે. જે સયમની રક્ષા અર્થે જનસમુદાયની બહાર જગલ અથવા પહાડોમાં વિચરે છે, જેમને કોઈ ખાસ તિથિઓમાં ઉપવાસાદિનો નિયમ નથી અને જેમને આવવા માટે કોઈ નિર્ણિત તિથિ નથી તેને અતિથિ અથવા સાધુ કહે છે. આવા સાધુમુનિને પોતાના કુટુંબ અર્થે જ બનાવેલ ભોજનપાનમાંથી વિભાગ કરી વહોરાવવું ને અતિથિ સંવિભાગ

છે. આને શિક્ષાવ્રત એટલા માટે કહે છે કે જે મુનિઓને વિધિ સહિત દાન કરે છે, તેને પોતાને સ્વયંદાન લેવાની શિક્ષા મળે છે. આ શિક્ષાવ્રત મુનિ અવસ્થાનું પૂર્વ સાધન છે.

મુનિ ઉદ્ધિષ્ટ આહારના ત્યાગી છે. તેવી જ રીતે ૧૧ મી પ્રતિમાધારી ક્ષુલ્લક તથા એલક પણ તેવા જ ત્યાગી છે; તેઓ પણ સાધુના નાના ભાઈ છે. સાધુપદના ઉમેદવાર છે. આ ત્રણેની એવી ગાઢ પ્રતિક્ષા હોય છે કે સ્વયં આરંભ કરવો નહિ, બીજા પાસે પોતા માટે કરાવવો નહિ, તથા આરંભની અનુમોદના કરવી નહિ. ગૃહસ્થે પોતાના માટે તૈયાર કરેલ આહારમાંથી સતોષપૂર્વક ગ્રહણ કરવું એવી ભિક્ષાવ્રતિ વિરક્તોનાં ધર્મ છે.

એવા નિર્મથ સાધુ અથવા પૂજ્ય મહાત્માઓને નવ પ્રકારની ભક્તિથી સપન્ન થઈ દાન દેવું ઉચિત છે. નવધા ભક્તિ આ પ્રમાણે છે :—

(૧) સગ્રહ મુનિને આવતા દેખી ભક્તિથી કહેવું કે શુદ્ધ આહારપાનની જોગવાઈ છે. માટે પધારો.

(૨) ઉચ્ચ સ્થાન યોગ્ય ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસાડવા.

(૩) પાદોપક્રમ ચરણોનું પ્રક્ષાલન કરવું.

(૪) અર્ચન.

(૫) પ્રણામ.

(૬) મન શુદ્ધિ. દાન સિવાય મનમાં અન્ય કોઈ વિકલ્પ હોય તે દૂર કરવો.

(૭) વચનશુદ્ધિ. મૌન સહિત રહેવું તથા આવશ્યકતા હોય ત્યારે યોગ્ય મિષ્ટ વચન કહેવું.

(૮) કાયશુદ્ધિ.

(૯) એષણશુદ્ધિ. ભોજન શુદ્ધ હોય અને મુનિના નિમિત્તથી અનાવેલ ન હોય.

આમ નવ પ્રકારની ભક્તિથી દાતારે સાત ગુણ સહિત પ્રસન્ન મુખથી દાન કરવું યોગ્ય છે. સાત ગુણ તે —

- (૧) ઐહિક ક્ષાનપેક્ષા. દાનના ફળની ઈચ્છા ન હોવી
- (૨) ક્ષમા અને શાંત ભાવ હોવા.
- (૩) નિષ્કપટતા, સરળતાથી શુદ્ધ ભોજન આપવું; માયામારીથી અશુદ્ધને શુદ્ધ ન કહેવું.
- (૪) અનસુયત્વમ્, ઈર્ષ્યા ન કરવી.
- (૫) અવિષાદ. અંતમાં શોક ન હોવો.
- (૬) મુદિતત્વ. દાન સમયે મન હર્ષિત હોવું
- (૭) નિરહકાર. અહકાર રહિત થવું.

મુનિઓને ઉપર મુજબ દાન કરવું. એલક અથવા ક્લુલ્લકની પશુ નવ ભક્તિમાંથી યથાયોગ્ય ભક્તિ કરવી ઉચિત છે તે સિવાય મધ્યમ પાત્ર પશુ છે; તે એવા આવક છે કે જેઓ પહેલી દર્શન પ્રતિમાથી શરૂ કરી દસમી પ્રતિમા સુધીના વ્રત પાળે છે, તેમને પશુ ભક્તિથી યથાયોગ્ય દાન કરવું. જે વ્રત રહિત છે, પરંતુ સાંઝા દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાવત છે. તે જ ધન્યપાત્ર છે; તેને પશુ આદર સહિત દાન દેવું.

દાનનું બહુ મોટું ફળ છે, લોભના ત્યાગથી મન વિશુદ્ધ થાય છે, આ પ્રમાણે આ જ્ઞાની આવક શિક્ષાવ્રતના મહિમાનો વિચાર કરે છે.

સંલેખના

આ જ્ઞાની આત્મા આજે આવકની બીજી વ્રત પ્રતિમામાં સંલેખના સબધી વિકલ્પ કરે સંલેખના અથવા સમાધિમરણનું વ્રત વતોમાં શિખર સમાન છે.

કોઈ દિવસે આયુકર્મનો ક્ષય થવાથી એક પર્યાય છોડી બીજી પર્યાયના જવામા સમાધિમરણ અત્યંત ઉપકારી મિત્ર છે કારણ કે તે આ સસારી જીવને ધર્મભાવની પ્રાપ્તિનો લાભ મેળવી આપે એવી

સાતાકારી સ્થિતિમાં લઈ જાય છે. મરણ સમયે શુભ લેશ્યાના પ્રભાવથી શુભ ગતિ મળે છે, આથી અતિ આવશ્યક છે કે અત સમયે આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન ન હો, કિંતુ ધર્મધ્યાન હો, સમતાભાવ હો, કપાયોની અતિ મદતા હો, આત્માની સન્મુખ પરિણામ હો, રત્નત્રયની અદર રમતા એવા ભાવનિલેપરૂપ ભાવ હો.

આવક નિરતર એવી ભાવના રાખે છે કે મારું સમાધિમરણ હો. કપાયભાવોને સારી રીતે કૃપ કરવા તેને કપાય સંલેખના અને કપાયને કૃપ કરવી તે કાય સંલેખના કહેવાય છે.

જ્યારે એવું અતુમાન થાય કે આ શરીર કોઈ એવી આપત્તિમાં ફસાઈ ગયું છે કે જેમાંથી બચવું અને જીવિત રહેવું અસંભવિત છે. તે અસાધ્ય રોગમાં સપડાયું છે, અગ્નિ મુખમાં પ્રવેશી ચૂકયું છે અથવા ભયાનક દુર્ભિક્ષ અથવા યુદ્ધની મધ્યમાં આવ્યું છે, ત્યારે વ્રતોની રક્ષા નહિ થઈ શકે એમ જાણી જ્ઞાની આવક પોતાના વ્રતોને જોખમ ત્ર પહોંચે એવી રીતે વ્રતોની રક્ષા કરીને શરતનો ત્યાગ કરે છે.

આ વ્રતના પાંચ અતિયાર આ પ્રમાણે છે. (૧) જીવિત રહેવાની ઇચ્છા કરવી, (૨) મરણ્યુની ઇચ્છા કરવી, (૩) અગાઉ ભોગવેલા ભોગતુ સ્મરણ કરવું, (૪) પ્રથમ શરીર ઉપકારી મિત્ર હતું તેની સાથે પ્રીતિ કરવી, (૫) ભવિષ્યના ભોગોની વાંચ્છા કરવી. આ પાંચ દોષ છોડી સરળ, શાંત ભાવમાં રહી દેહત્યાગ કરવો તે સંલેખના છે.

૩

ત્રીજી સામાયિક પ્રતિમા

આ જ્ઞાની ગૃહસ્થ બીજી વ્રત પ્રતિમાનું પાલન કરતા કરતા અતરંગમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનના અભ્યાસને વધારે છે તથા આત્મિક આનંદના

અધિક સ્વાદ માટે ત્રીજી સામાયિક પ્રતિભામા પ્રવેશ કરે છે. હવે તેણે પ્રાત કાળ, મધ્યાહ્ન તથા સાયકાળે એકાતમા બેસીને સામાયિક શિક્ષા વ્રતનું પાલન કરવું જોઈએ તથા પ્રત્યેક વખતે પૂરી બે ઘડી સામાયિક કરવી જોઈએ એવી ભાવના કરે છે. આ ત્રીજી ઋણીમા ઉપરોક્ત ત્રણે સમયે સર્વ કાર્ય છોડી આત્મભાવના કરવી જોઈએ.

સામાયિક માટે તે એકાત તથા નિરાકુળ ક્ષેત્રની પસંદગી કરે છે. સામાયિકના પ્રારંભમા તો એવી ભાવના કરે છે કે “મારો કોઈ શત્રુ નથી, તેમ મિત્ર નથી, હું અત્યારે સર્વ અનાત્મસંબધી વિચારોથી નિવૃત્ત થઈ એક માત્ર આત્માના ગુણ પર્યાયમા રમણ્યતા કરે છું, રાગદ્વેષને ત્યાગ છું અને સમતાભાવને ગ્રહું છું.”

સામાયિક પ્રતિભાધારી સામાયિકના સમયે બિલકુલ મુનિવત્ શાંત તથા સૌમ્ય બની જાય છે. યદિ કોઈ કષ્ટ આપે અથવા દુર્વચન કહે અથવા પ્રહાર કરે તોપણ પ્રયોગકર્તા દ્વેષ કરતા નથી. કારણ કે તે સમયે તેણે પોતાના આત્માને જ પોતાનું ધર માન્યું છે આથી તેઓ તે ધરની રક્ષા ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિ શત્રુઓથી અતિ પ્રયત્નપૂર્વક કરે છે. અર્થાત્ કહો કે અત્યારે ભાવસાધુ છે.

હવે તે જ્ઞાની શ્રાવક વ્યવહારનયને ગૌણ કરી નિશ્ચયનયનો આશ્રય લે છે. પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, સ્તુતિ, વદના આદિ વ્યવહાર સામાયિક સંબધી વિકલ્પોનો ત્યાગ કરી, અસલી નિશ્ચય સામાયિકમાં આરૂઢ થાય છે. નિશ્ચયનયના આશ્રય વડે યુદ્ધિમાંથી જગતની વિચિત્રતા એકાએક સરી જઈ, સર્વ શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચૈતન્યમય, પરમ વીતરાગી દેખાય છે. પુદ્ગલાદિ પાંચ દ્રવ્ય બિન્ન બિન્ન નજરમાં આવે છે. હવે તે સ્વાનુભવ અર્થે અન્ય સર્વ આત્માઓમાંથી પોતાનો ઉપયોગ હઠાવી પોતેપોતાના જ આત્માની નિર્મળ શુદ્ધ ભાવરૂપી ભૂમિમા પ્રવેશ કરે છે. ત્યા પ્રવેશતા જ, સર્વ ભવતાપ શમી જાય છે, દ્વૈતની કલ્પના વિલય થાય છે અને એક માત્ર આત્મભાવ જગત થાય છે. આ સ્વાનુભવરૂપી

આનદામૃતનો સ્વાદ અપૂર્વ છે, આ સ્વાદનો ભોક્તા સાચી સામાયિકનો સ્વામી છે. આવી સામાયિકના બળથી અથવા સમભાવના પ્રભાવથી પૂર્વબદ્ધ ધણું કર્મોની સ્થિતિ ઘટી જાય છે, પાપકર્મનો અનુભાગ શમે છે તથા પુણ્ય કર્મનો અનુભાગ વધી જાય છે.

૪

ચોથી પૌષધોપવાસ પ્રતિમા

ક્ષાયિક સમ્યક્દષ્ટિ શ્રાવક ૧૧ પ્રતિમાઓમાંથી પહેલી ત્રણ પ્રતિમાઓના વ્રતનો અભ્યાસ કરીને હવે ચોથી પૌષધોપવાસ નામની પ્રતિમામા પ્રવેશ કરે છે.

તે મનમાં દૃઢ સંકલ્પ કરે છે કે એક માસમાં બે અષ્ટમી તથા બે પાખી એ ચાર પર્વમા હું પૌષધોપવાસ કરીશ. ઉપવાસ એક તપ છે, અને શક્તિ અનુસાર તે કરવા યોગ્ય છે. આ ઉપવાસ-તપ ભાવ હર્ષયુક્ત તથા સંકલેશ પરિણામ રહિત હોય છે; શ્રાવકાચારમા આ તપને ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ તથા નીચન્ય એ ત્રણ પ્રકારે કહેલ છે.

જ્યારે અષ્ટમીના દિવસે ઉપવાસ કરવાનો હોય ત્યારે તે ક્યારેક સપ્તમીના બે પ્રહર બાદ ક્યારેક સપ્તમીના સધ્યાકાળથી અને ક્યારેક અષ્ટમીના પ્રાતઃકાળથી સર્વ ગૃહારંભનો ત્યાગ કરે છે, જેટલા સમય સુધી પૌષધ કરે છે, તેટલા સમય માટે પોતાનું રાન્યપાટ, બ્યાપાર-વણજ, કૃષિ આદિ સર્વ આરભ કોઈ બીજાને સોંપી પોતે નિશ્ચિત થાય છે.

આ પૌષધોપવાસી સર્વ તરફથી એટલે સુધી નિશ્ચિત થઈ જાય છે કે શરીરની પશુ ચિતા, વિકલ્પ આદિ છોડી, માત્ર પોતાના આત્મા-રામમા રમણ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી તેમાં જ વીર્યને જોડે છે.

ત્રિકાળ સામાયિક કરવા ઉપરાંત બાકીના સમયમા સ્થિરતાથી શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે, ધર્મબુદ્ધિ-જીવો સાથે ધર્મચર્યા કરે છે, શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ વદના આદિ કરે છે. પ્રમાદ તથા આલસ્યને તો બિલકુલ વશ થતા નથી. આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનો સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં તે જ્ઞાની વિચારમા પડી જાય છે કે “અહો ! આ સંસાર અસાર છે, શરીર અપવિત્ર છે, ઇન્દ્રિયભોગ પરાધીન, ક્ષણભગુર અને અતૃપ્તિકારી છે.” આમ વિચારી નિશ્ચય કરી સત્ ચિત્ આનન્દમય એવા પોતાના આત્માની શુણ્ણવલીમાં ઉપયોગ લગાવી તેમાં જ રમણુ કરવા ઉદ્યમ કરે છે.

૫

સચિત્ત ત્યાગ પ્રતિમા

સમ્યક્દષ્ટિ શ્રાવકની આ પાંચમી પડિમા છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જીતવાને ઉદ્યમી આ શ્રાવક પોતાની ઇચ્છાઓ ઘટાડે છે અને એવો નિશ્ચય કરે છે કે શાસ્ત્રાનુસાર સચિત્ત અર્થાત્ જીવસહિત પદાર્થોનું ભક્ષણુ નહિ કરે, માત્ર તે જ પદાર્થો ખાવાના ઉપયોગમા લઇશ કે જેમા એકેન્દ્રિય જીવ પણ ન હોય.

આ શ્રેણીમા હજુ આરભનો ત્યાગ નથી, પોતાની આજીવિકા અર્થે કૃષ વાણિજ્ય આદિ તથા પાણી ભરવુ, કપડા ધોવા, રસોઈ બનાવવી એ આદિ ગૃહારભો કરે છે. અહિ તેને માત્ર સચિત્ત આહાર કરવાનો ત્યાગ છે. તેના પરિણામોમાંથી સ્વચ્છદ તથા નિર્ગંધ પ્રવૃત્તિ નીકળી જવાથી હવે આ જ્ઞાની કાચુ પાણી ન લેતા માત્ર પ્રાથુક પાણી પીએ છે, તથા સચિત્ત પદાર્થો અચેત થયા પછી જ ખાય છે. કોઈ સચેત એકેન્દ્રિય વનસ્પતિ આદિ સુકવવાથી, ગરમ કરવાથી, નિમક આદિ મેળવવાથી અચેત વા પ્રાથુક થઇ જાય છે. તેવી વનસ્પતિનો જ આહારે કરે છે.

નિરર્ગળ પ્રવૃત્તિ અટકાવવાથી તથા વિચારરૂપ પ્રવૃત્તિ ઉદ્ભવે
થવાથી ઇન્દ્રિય સંયમ તથા પ્રાણ સંયમોત્તુ અધિક અંશે પાલન થાય
છે. આ જ્ઞાની શ્રાવકના પરિણામોમાં દયા ભરપૂર ભરી હોય છે. તેની
એવી ભાવના હોય છે કે મારાથી કોઈ પણ પ્રાણીનો ધાત ન થાય.
મારા ભાવોમાં ઇન્દ્રિય વાસના ન હો. છતાં પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયના
ઉદયથી તે પૂર્ણ સંયમી બની શકતા નથી, પરંતુ તેઓ સંયમાસંયમી,
દેશ સંયમી છે. જેટલે અંશે ઇન્દ્રિયસંયમ તથા પ્રાણસંયમ છે
તેટલે અંશે સંયમી અને જેટલે અંશે એ બંને સંયમ નથી
તેટલે અંશે અસંયમી છે.

આ જ્ઞાની કોઈ પણ પ્રાણીને નિરર્થક કષ્ટ આપતા નથી. જેટલી
જેટલી વસ્તુ વિના ન ચાલી શકે તેમ હોય તેટલી સચિત વસ્તુને અચેત
કરે છે. બધા અનંતકાંચી જીવ હોય છે એવી વસ્તુ રસનેન્દ્રિયના રાગ-
વશ અચેત કરતા નથી. પ્રયોજનવશ ઔપધ આદિને સચેતમાંથી
અચેત કરે છે તેવી અનિવાર્ય હિસામાં પણ ઉદાસીનતા છે પરંતુ
રાગના અતિમદતાના અભાવમાં આરબી હિસાનો ત્યાગ પૂર્ણપણે
થતો નથી.

આ પાંચમી પ્રતિભાધારી શ્રાવક બહારથી બ્યવહાર ચારિત્રની
ઉન્નતિ કરતા હોય છે ત્યાં પણ તેમનું મુખ્ય ધ્યાન અતરંગ ચારિત્રની
પર સ્થિર હોય છે. ત્રણ કાળની સામાયિક ઉપરાત સમય કાઢી તે
આકુળતાના કારણરૂપ પુદ્ગળ દ્રવ્યના સંયોગને ભૂલી જઈ આત્મદ્રવ્યના
શુદ્ધપર્યાય પર ચિત્ત લગાવે છે, અને સ્વાનુભૂતિમય પરમ આનંદરસનું
પાન કરે છે. વિચારતાં જથ્થાશે કે તે સચિતના ત્યાગી ચર્મ અચિતને
પણ ભોગવતા નથી, પરંતુ નિજ ચેતનારૂપ સચિત પદાર્થને જ ભોગવે
છે અને એ ભોગમાં એટલા આસક્ત છે કે તેમને મહાન લોભી કહેવામાં
કંઈ ખોટું નથી.

૬

રાત્રિભુક્તિ ત્યાગ પ્રતિમા

જ્ઞાની આત્મા પ્રથમની પાંચ પ્રતિમાઓના નિયમોનું પાલન કરતા કરતા હવે છઠ્ઠી પ્રતિમામાં પ્રવેશ કરે છે. આ પ્રતિમાનું નામ રાત્રિભુક્તિત્યાગ છે, અહીં રાત્રે અન્ન, પાન, સ્વાદ્ય તથા લેણ એવા ચાર પ્રકારના આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે.

અહિં તે એવી કક્ષાએ પહોંચે છે કે જ્યાં તે સ્વયં રાત્રિ ભોજન કરતા નથી તેમજ અન્યને કરાવતા નથી. તે ખાવાપીવાના વિકલ્પથી દૂર છે, હજી તે આરભી ગૃહસ્થ છે, તેને આધીન કુટુંબ, પશુ આદિ પશુ છે, પરંતુ અહિં તે તેઓની સલાહ અર્થેનું કાર્ય પોતા પરથી ઉતારી અન્ય કોઈને સોંપે છે કે જેને આવો કોઈ નિયમ નથી રાત્રે બીમારને આહાર પાણી દેવા. દોર પશુઓનું ખવરાવવું, અથવા કોઈ અતિથિ આવી ચડે તો તેને આહાર ઈર્ષ સત્કાર કરેલા એ આદિ કાર્ય અન્ય કોઈને સોંપી, પોને સર્વ ચિંતાઓથી દૂરી ૧૮ કલાક માટે ઉપવાસી થાય છે.

રાત્રે સ્વયં ભોજન ન કરવાનો પાકો નિયમ આ પ્રતિમામાં થાય છે. જેકે કોઈ દયાવાન ગૃહસ્થ પહેલી દર્શન પ્રતિમામાં પશુ તેનો અભ્યાસ કરે છે, તથાપિ કોઈ ગૃહસ્થ રાત્રિભોજન ત્યાગ સર્વથા ન કરી શકે, પાણી ઔષધ આદિનો ત્યાગ ન કરી શકે તેવી અવસ્થામાં હોય, તે પશુ પ્રથમની પાંચ પ્રતિમાઓનું પાલન નિયમપૂર્વક કરી શકે છે અને પછી અહિં છઠ્ઠી પ્રતિમામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તો નિયમથી ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે છે. અર્થાત્ આ પ્રતિમાનો ધારવા પહેલાં જે કોઈ શ્રાવક રાત્રિએ ઈર્ષ પશુ ન લે તો તે બહુ ઉત્તમ છે, પરંતુ કોઈ કારણવશ સર્વથા ન છોડી શકાય તેમ હોય અથવા છોડવાના અભ્યાસી હોય તેને પશુ અહિં તો રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરવાનો! હોય

છે. આથી જ્ઞાની શ્રાવક રાત્રે પણ ધર્મધ્યાન અને આત્મચિંતન માટે સમય કાઢી તે કાર્યમાં રત બને છે. વાસ્તવમાં જગતના સર્વ કાર્યોની અપેક્ષાએ આત્માના ઉપવનમાં કલ્લોલ કરવાનું આ જ્ઞાની આત્માને અધિક રૂચિર લાગે છે.

૭

બ્રહ્મચર્ય પ્રતિભા

આ જ્ઞાની ગૃહસ્થ છ પ્રતિભાઓનો અભ્યાસ કરી હવે સાતમી પ્રતિભાનો વિચાર કરે છે. તે ચિંતવે છે, કે સ્ત્રી સસર્ગ જીવનની શક્તિ તથા સંયમને નષ્ટ કરે છે; સ્ત્રી સંસર્ગનો મોહ આત્માની શુદ્ધિના અભ્યાસમાં બાધક છે, હવે જો હું મન, વચન, કાયાથી સ્ત્રી સસર્ગનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મભાવમાં રત થઈ ભલી રીતે બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળું, તો તે મને આત્માતુલ્યના મનનમાં અતિ સહાયતારૂપ થાય. આમ વિચારી, પોતાનો નિર્થુચ સ્વપત્ની પાસે પ્રદર્શિત કરી, તેને સત્પ્રેરણ કરીને પોતાના ગૃહના કોઈ એક એકાંત ઝોરડામાં પોતાનું શયન આસન ગોઠવે છે.

જો કે હજી તેણે આરભ તથા પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો નથી, કુટુંબની રક્ષા તથા આજીવિકાના સાધનને સંભાળે છે તો પણ તેની વૃત્તિ સારી રીતે સંતોષમય બની ઉપજીતી ગઈ છે.

તે બ્રહ્મચર્યની રક્ષાર્થે દિવસમાં માત્ર એક વખત ભોજન કરે છે, તેમાં પણ કામોત્તેજક પદાર્થોનો ત્યાગ કરે છે. અને આવશ્યક હોય તો બીજી વખત ફળ અથવા દૂધ કોઈ વાર લે છે. તેના વેષમાં પણ પરિવર્તન થાય છે. તે સાદા કપડાં પહેરે છે, જોનારને તે વૈરાગી લાગે એવી તેની વર્તના હોય છે.

તે પાંચ ભાવનાઓ ભાવે છે તે આ પ્રમાણે—

(૧) સ્ત્રીઓમાં રાગ વધારનાર કથા સાંભળવી નહિ.

(૨) સ્ત્રીના મનોહર અંગે રાગભાવથી નિરખવા નહિ.

(૩) પૂર્વ ભુક્ત ભોગોનું સ્મરણ કરવું નહિ.

(૪) કામોત્તેજક આહારપાણી લેવાં નહિ.

(૫) સ્વદેહને શ્રૃંગારથી સજવો નહિ, જે જે નિમિત્તોથી કામવિકારની ઉત્પત્તિ થાય તે તે નિમિત્તોથી તે દૂર ભાગે છે.

તે હવે બિલકુલ નિરભિમાની તથા ઉદાસીન થયા છે. બાહ્ય બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી વીર્યની શક્તિ વર્ધમાન થતી જાય છે. બાહ્ય બ્રહ્મચર્ય માત્ર શરીરરક્ષક છે અને આંતરિક આત્મિક બ્રહ્મચર્ય વિના તેનું મૂલ્ય નથી એમ જાણી બ્રહ્મરૂપ નિજ આત્માના ધ્યાનમાં વિશેષ ઉદ્યમી રહે છે.

૮

આરંભ ત્યાગ પ્રતિમા

આ જ્ઞાની શ્રાવક પહેલી સાત પ્રતિમાઓના પાલનથી પરમ સતુષ્ટ છે, પરંતુ આરંભ ત્યાગ ન હોવાથી તેને આજીવિકા અને ધર સબધી આરંભિક ક્રિયા મન, વચન ને કાયાથી કરવી પડે છે, આથી આ ક્રિયાના સકલ્પ વિકલ્પ આત્માનુભવમાં બાધક છે એમ જાણી તે હવે આજીવિકા સબધી સમસ્ત વિકલ્પનો ત્યાગ કરે છે.

હવે તેને નથી મતલબ જેતીથી કે નથી વેપારથી. નથી રાજ્યપાટના પ્રબધથી કે નથી શિક્ષણ આદિ કાર્યથી પરિગ્રહ પરિભાણ વ્રતમાં રાખેલી સપત્તિ પરિગ્રહ મયાદમાં સતોષી બની, તે હવે ધનોપાર્જનનો ત્યાગ કરે છે. વળી પોતાના માટે આહારપાણી સબધે આરંભ કરવાનો, કરાવવાનો ત્યાગ કરે છે. પોતાના સ્ત્રી અથવા પુત્ર અથવા અન્ય કોઈ શુદ્ધ ભોજન માટે કહે તો જે કઈ આહારમાં મળે તે સતોષથી ખાઈ લેવાનો નિયમ લે છે.

અત્યાર સુધી તેને સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગ હતો તથા આરભી હિંસાથી બચવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન હતો, પરંતુ આજથી તે આરભી હિંસાનો ત્યાગ કરે છે. વળી તેને જે કંઈ પરિગ્રહ છે, તેના ત્યાગની પણ ભાવના રાખે છે.

હવે આ જ્ઞાની મહાત્મા દિવસે ભૂમિને દરથી જોઈને ચાલે છે અને રાત્રે કદાચિત્ ચાલવું પડે તો પ્રકાશમાં જ ગમન કરે છે પરંતુ અધારામાં તો ચાલતાં જ નથી. ભાવ એવા છે કે પોતાના નિમિત્તથી કોઈ સ્થાવર કે ત્રસ જતુને કષ્ટ ન હો.

તેમને હવે યાત્રા કરવાની ઉત્સુકતા રહી નથી.

આત્મધ્યાનને જ જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય બનાવી તે પોતાના આત્માને સાચા દેવ, સાચા ગુરુ, અને સાચુ તીર્થ સમજે છે. જો કલ્કિ બ્રમણ્યુમા તીર્થની વંદના માટે અવસર પ્રાપ્ત થાય છે તો તે વંદના કરે છે પરંતુ તેને એ વ્યવહાર ધર્મની આકુળતા નથી; અને તે છતાં વ્યવહાર આરિત્રના નિયમોનું ભલી રીતે પાલન કરે છે. દૂકામા તે અત્યંત સતોષી છે.

પરિગ્રહ ત્યાગ પ્રતિમા

આ સમ્યગ્જ્ઞાની આત્મા આઠ પ્રતિમાઓના નિયમોને ભલે પ્રકારે પાળતો જો કે આત્મધ્યાનનો અભ્યાસ અધિકતાએ કરે છે તો પણ પરિગ્રહમાં મમત્વ યુદ્ધિ પરિણામોની શુદ્ધતામાં બાધક છે એમ સમજી હવે તે પરિગ્રહ ત્યાગ નામની નવમી પ્રતિમામા પદ્મપર્ણ કરે છે.

તેને હવે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયની મહતા થતી જાય છે. પોતાની સર્વ સપત્તિ ધ્યાનમાં લઈ, તેમાંથી સતાનોને આપવાની છે તે આપી દઈ બાકીની જૈન ધર્મની ઉન્નતિમાં, આહાર, ઔષધિ, વિદ્યાદાન, આવશ્યક ધર્મ કાર્યમા વાપરવાનો પ્રબંધ કરે છે. આમ સ્થાવર જગત

સંપત્તિમાં મમત્વપણું હતું તે કાઢી નાખી નિર્મમત્વ ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. જો કે સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ તો તે મમત્વરહિત હતા જ પણ ચારિત્રની અપેક્ષાએ મમતા સહિત હતા. અહિં મમતાનો ત્યાગ કરે છે.

હવે તે પોતાનું ધર પણ છોડે છે અને કોઈ એકાત ચોરડી કે ધર્મશાળા આદિ સ્થળમા નિવાસ કરે છે, પોતાની પાસે ધન રાખવાનો ત્યાગ કરે છે, માત્ર યથાવશ્યક થોડા વસ્ત્ર તથા ભોજન પાણી માટે એ ત્રણ પાત્ર રાખે છે, અને અતીવ સતોપથી રહે છે.

આરબના ત્યાગી હોધ તે પગપાળા ગમન, મુસાફરી કરે છે, મનની અદર તીર્થયાત્રાનો મોહ નથી. યદિ મુગમતા અને સતોપથી વિહાર કરતા કોઈ તીર્થક્ષેત્ર નિંટ આવે તો તે પ્રણયમૂર્ચિમા જઈ ભક્તિથી મહાન સત્પુરુષોના શુણોનું સ્મરણ કરી પોતાના જન્મને કૃતાર્થ માને છે. જો કોઈ ધર્માત્મા ગૃહસ્થ ભક્તિપૂર્વક નિમત્રણ કરે છે, તો ત્યાં જો કોઈ મળે તે સતોપથી આરોગી સંયમના રક્ષણ અર્થે ઉદર-પોષણ કરે છે. રસાસ્વાદથી તૃપ્તિને તેણે ઈમા નાખી છે.

તેઓ રાત્રે નિદ્રા અદ્ય લે છે અને સૂતા સૂતા વૈરાગ્યની ભાવના ભાવતા હોય છે. જો કે તેનું મન સસારના પદાર્થોથી ઉદાસીનતા ભળે છે તો પણ ધર્મની પ્રભાવના માટે તે સદા ઉત્સુક હોય છે. સમયની અનુકૂળતાએ તેઓ શ્રાવકોને ધર્મોપદેશ આપે છે, પરોપકાર અને ધાર્મિક આચરણ કરવા ઉત્તેજિત કરે છે. તેઓ પ્રેમથી શાસ્ત્રવ્યાસ કરે છે અને ધર્મ અને પરોપકારસ્વર્ધક લેખો તથા પુસ્તકો લખે છે.

જો કે તેઓ શુદ્ધોપયોગના પ્રેમી છે પરંતુ પોતાના ઉપયોગને અધિક કાળપર્યંત શુદ્ધ ભાવમા સ્થિર રાખવા અસમર્થ હોવાથી લાચારીએ શુદ્ધોપયોગમા રમણના કરાવે છે. જ્યારે તેઓ શુદ્ધોપયોગમા

હોય છે ત્યારે તેમના પરિણામમાં જીવ માનવું હિત વર્તતું હોય છે, સર્વ પ્રત્યે મૈત્રીભાવ, શુણ્યવાનો પ્રત્યે પ્રમોદભાવ, પીડિતો પ્રત્યે દયાભાવ તથા અસમાન વિચાર અથવા વિરોધ પરિણુતિ ધરાવનાર પ્રત્યે માધ્યસ્થ ભાવ હોય છે.

નવમી પ્રતિમા સબધી વિકલ્પ કરતા આ જ્ઞાની તેવા વિકલ્પનો પણ ત્યાગ કરી નિર્વિકલ્પ થવાની ઇચ્છા રાખે છે. કારણ કે તેને યથાર્થ સમજ છે કે જે કાંઈ બાહ્ય માર્ગણાના વિચારમાં, કર્મોની બધ, ઉદ્ય, સત્તાના વિકલ્પમા, શ્રાવક તથા મુનિ ધર્મનાં ચારિત્રના ચિતવનમાં, તીર્થંકરાદિ મહાન પુરુષોનાં ચારિત્રમા ઉપયોગ લગાવે છે; આ શુભોપયોગ છે, તો પણ વીતરાગ પરિણામરૂપી શુદ્ધોપયોગને ઉત્પન્ન કરવાનું નિમિત્તકારણ છે.

આ જ્ઞાની સવારે સાડાચાર અગર પાંચ વાગ્યે ઉઠીને સામાયિકમા લાગી જાય છે. બે અથવા ચાર ઘડીની સામાયિક કરે છે. પછી કંઠસ્થ ગ્રંથોના પાઠ કરે છે, બાદ નવીન ગ્રંથનો સ્વાધ્યાય કરે છે. ફરી નિમિત્ત મળે તો શ્રાવક શ્રાવિકાઓને ધર્મોપદેશ આપે છે. પશ્ચાત શૌચક્રિયાથી નિવૃત્ત થઈ, બહુ ગ્લાનિ જણાય તો સ્નાન કરી લે છે.

દસ સાડાદસ સમયે સ્વાધ્યાય મહિરમાંથી નીકળે છે ત્યારે જે કોઈ શ્રાવક શૌચાદિક માટેનું પાત્ર, કમડળ તેમની પાસેથી લઈ લે છે, તેમની પાછળ પાછળ તેમને ઘેર જઈ પ્રતિજ્ઞાથી પ્રતિકૂળ ન હોય તેવો આહાર અત્યંત શાંતિથી, સતોષથી અને મૌનપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે. ભોજન બાદ શ્રાવક શ્રાવિકાઓને ઉપદેશ દે છે.

ફરી સ્વસ્થાને આવી થોડો આરામ લઈ બપોરની બે અથવા ચાર ઘડીની સામાયિક કરે છે. ત્યારબાદ કોઈ ગ્રંથનું સપાઠન કરે છે. અથવા કોઈ શિષ્ય અભ્યાસાર્થે આવે તો અભ્યાસ કરાવે છે વા કોઈ મિત્ર ધર્મચર્યા માટે આવે તો ધર્મચર્યા કરે છે.

સંધ્યા સમયે શૌચ માટે ખુલ્લા સ્થાનમા જાય છે, પછી એકાંત

સ્થળે બેસી સધ્યા સામાયિક કરે છે. રાત્રે ધર્મચર્યા અથવા શાસ્ત્રોપદેશ કરે છે. ચારિત્ર છે તે માત્ર નિશ્ચય ચારિત્ર અર્થે જ છે. તેથી બાહ્ય ચારિત્રના વિકલ્પ કરવા છતાં પણ અંતરમાં સ્વરૂપાચરણ ચારિત્રની જ આસક્તિ છે.

૧૦

અનુમતિ ત્યાગ પ્રતિમા

આજે આ જ્ઞાની આત્મા દસમી અનુમતિ ત્યાગ પ્રતિમા ધારવાની દૃઢ ભાવના કરે છે. અત્યાર મુધી જે કોઈ પોતાના સંતાન અગર અન્ય કોઈ સસારિક કાર્યોમાં લાભ હાનિ સબધે સમતિ પૂછતા તો તેઓ લાભ કે હાનિ બતાવતા હતા, અને પોતાનો ઉપયોગ આવા સાંસારિક પ્રપંચમાં લગાવતા હતા.

હવે આ પ્રતિમામાં તેઓ અનુમતિ દેવાના વિકલ્પનો ત્યાગ કરે છે. કદાપિ કોઈ સલાહ પૂછે છે તો તેઓ મૌન ગ્રહણ કરે છે. સસારી કાર્યોની ચર્યા સન્મુખ થવાથી ઉપયોગ વિકલ્પમય, ચચળ તથા ધર્મધ્યાનથી વિમુખ થાય છે તેમ સમજી તેવા વિષયોથી અલ્પિત રહે છે. જેવી રીતે ધન ધાન્ય, કુટુંબાદિ બાહ્ય પરિગ્રહ અંતર પરિગ્રહ જે મૂર્છા, મમતા, વાસના આદિનું નિમિત્ત કારણ છે તેવી રીતે લૌકિક કાર્યના વિચાર રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થવામાં નિમિત્ત કારણ છે, એમ તેમની શ્રદ્ધા છે.

આ દસમી શ્રેણીમાં તેઓ ધર્મ અથવા પરોપકાર કથા સિવાય અન્ય કોઈ પ્રકારની વાત કરતા નથી જો કે સ્વાનુભવમાં રહેલું એ જ ઉત્તમ અને પરમ પ્રશસનીય છે એમ સમજાય છે તો પણ તેવું અવગાહન બહુ અલ્પસમય માટે સંભવિત હોઈ, તેઓ શુણ્યસ્થાન પછી સૂતા સૂતા તત્ત્વનું મનન કરે છે અને બાદ અલ્પ નિદ્રા લે છે.

૧૧

ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા

(૧) ક્ષુલ્લક વ્રત

તત્ત્વજ્ઞાની આત્મા શ્રાવકની દસ પ્રતિમાઓનાં નિયમોનું ભલે પ્રકારે પાલન કરીને હવે તે અગિયારમી પ્રતિમા તત્ત્વ ઝુંકી ક્ષુલ્લકના નિયમો પાળવાની ભાવના કરે છે. તેમના મનમાં વૈરાગ્યભાવે પોતાનું સ્થાન વિશેષતાએ ગ્રહી લીધું છે. તેમણે શરદી ગરમી સહેવાનો સારો અભ્યાસ કર્યો છે.

હવે તેઓ માત્ર એક કૌપીન અથવા ચાદર રાખે છે, જે વડે પોતાનું પૂર્ણ અંગ ઢાકી ન શકાય. જો માથું ઢાકે તો પગ ખુલ્લા રહે અને પગ ઢાકે તો માથું ખુલ્લું રહે તેવી ચાદર રાખે છે. અહિં ભાવ એ છે કે અગતે શરદી, ગરમી ડાસ, મચ્છરની બાધા સહન કરવાનો અભ્યાસ મળે અને આખરે પરિગ્રહ રહિત નિર્ઘ્રાંથ રૂપના ધારક થઈ શકાય. વિશેષ દયા પાળવાના અર્થે કામળ ઉપકરણ અથવા મોરપિછ રાખે છે. દરેક વસ્તુને યત્નાપૂર્વક ઝાડીને લે છે, મૂકે છે.

તેઓ મુનિઓના સસર્ગમાં અથવા ક્ષુલ્લકોના સત્સંગમાં રહી શ્રાવકની પ્રતિમાઓમાં કહેલી સર્વ ક્રિયાઓનું પાલન કરે છે. આઠમ અને પાખીના દિવસે નિયમથી ઉપવાસ કરે છે.

તેઓ મન, વચન, કાયાથી કૃત, કારિત અને અનુભોદનથી આરભના ત્યાગી છે. તેઓ ઉદ્દિષ્ટ આહારના ત્યાગી છે પાત્રને માટે જે બનાવવામાં આવે તે ઉદ્દિષ્ટ આહાર છે, તેનાથી ક્ષુલ્લક વિરક્ત હોય છે. શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય મહારાજે સુભાષિત રત્ન સંદોહમાં તેમને ત્યક્તોદ્દિષ્ટ : કહ્યા છે. ગૃહસ્થોએ પોતાના કુટુંબ માટે જે આહાર તૈયાર

કર્યો છે તેમાથી દેવામા આવે તો બિશ્વાવૃત્તિથી લે છે. તેઓ બિશ્વાર્ય નીકળે છે ત્યારે ગૃહસ્થના આંગણા સુધી જઈ, ઉભા રહી, “ધર્મલાભ” કહે છે અને પછી મૌન રાખી થોડીવાર ઊભા રહે છે. જો ગૃહસ્થ ભક્તિથી સત્કારે તો ઠીક. નહિ તો ખીજે ઘેર જાય છે. યદિ લાભ ન થાય તો સમભાવ રાખે છે.

કોઈ ક્ષુલ્લક એક જ ઘેર આહાર લેવાનો નિયમ રાખે છે, ત્યાં તે ગૃહસ્થ ભક્તિથી જે આપે તે ચાળીમાં અથવા હાથમાં લઈ ખાય છે. જે ક્ષુલ્લકને એક જ ઘરનો નિયમ નથી, તે ભોજન પાત્ર રાખે છે અને તેમા થોડું થોડું ભોજન ગ્રહણ કરે છે ભોજનપાત્ર ધોઈને સ્વયં સાફ કરે છે. આમ બે પ્રકારે ક્ષુલ્લક હોય છે.

આ ક્ષુલ્લક કેશ વધી જાય ત્યારે પોતાની મૂછ, હાઠી અને માથાના વાળ કાતરથી કપાવે છે. કેવળ સયમ પાળવાના હેતુએ શરીરની રક્ષા કરે છે. જિજ્ઞાસા સ્વાદવશ ભોજન કરતા નથી. દિવસના એક વખત ભોજન કરવાનો અભ્યાસ રાખે છે ક્યારે સાંધુનું ચારિત્ર પાળી શકું એવી ઉચ્ચ ભાવના રાખે છે.

(૨) ઐલક વ્રત

ક્ષુલ્લકપદમા ખુલ્લા ભાગને શરદી ગરમી આદિ બાધા સહેવાની આદત પડવાથી હવે આ જ્ઞાની આત્માને વિશ્વાસ છે કે જો હું હવે વસ્ત્ર ન રાખું તો પણ બધા પ્રકારની બાધા સહી શકીશ. આમ વિચારી ઉત્કૃષ્ટ આવકની વૃત્તિ અર્થાત્ ઐલક ચારિત્ર ધારવાની ભાવના કરે છે.

શ્રી ગુરૂ (જિન મુનિ)ના શરણે જઈ વસ્ત્રનો ત્યાગ કરે છે, પરંતુ લગોટ રાખી લે છે. કારણ તેણે હજી લજ્જાનો ત્રિજ્ય કર્યો નથી. આ ઐલક આવક પહેલાં વર્ણવેલી સધળી ક્રિયાઓનું પાલન કરે છે તથા મુનિના ચારિત્રનો યથાશક્તિ અભ્યાસ કરે છે.

બિહ્વા સમયે નીકળે છે ત્યારે તેઓ ઝોક વખત પોતાના હાથમાં જ આહારપાણી કરે છે. પોતાના હાથે કેશ લોચ કરે છે. આ ઝોલક પણ મુનિની માફક કાળેનું કમંડલ રાખે છે; ગત્રે મૌન રહે છે. અને વિશેષ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે. જ્યાં સુધી ઝોક લગોટનો પણ પરિગ્રહ છે ત્યાં સુધી શ્રાવકની સજ્ઞા છે, તેઓ અષ્ટમી, પાખી ઉપરાંત ખીળ પણ ઉપવાસ કરે છે. તેમને ઝોકાંતવાસ બહુ પ્રિય હોય છે. ઝોકાંત સ્થળમાં જ અધિક સમય રહે છે અને આત્મમનનની બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ રાખે છે.

શ્રાવક અને શ્રાવિકા બંને ઝોક દેશ ચારિત્ર અથવા અગિયાર પ્રતિમાના વ્રતોને પાળી શકે છે. શ્રાવકાચારમાં જે જે વ્રત ક્રિયા કહી છે તે શ્રાવક તથા શ્રાવિકા બંને માટે છે ફરક માત્ર એટલો જ છે કે આર્ય (દેશવ્રતી) ઝોક લગોટ રાખે છે ત્યારે આર્યા ઝોક સાડી રાખે રાખે છે. આત્મોન્નતિના માર્ગ પર પ્રયાણ કરતા આ શ્રાવક-શ્રાવિકા બહુ જ શાંત હોય છે અને નિરતર આત્મભાવનામાં રહે છે.

દેશવિરત ચારિત્ર

ઉપસંહાર

સમ્યક્દૃષ્ટિ આત્માને બાવહાર ચારિત્ર દ્વારા નિશ્ચય ચારિત્રની ઉન્નતિ પહેલી પ્રતિમાથી શરૂ કરી અગિયારમી ઉદ્દિષ્ટત્યાગ પ્રતિમા સુધી થાય છે. વાસ્તવમાં આત્માનુભવની સ્થિરતા તથા નિર્મળતાની અધિકતાને ઉન્નતિ કહે છે.

વિચારવાથી સ્પષ્ટ થશે કે આત્માનો સ્વભાવ મોહ અને કપાય ભાવ રહિત છે. જ્યારે જ્યારે મોહ તથા કપાયનો અનુભાગ ઉદયમાં આવે છે ત્યારે ત્યારે અનુભાગના પ્રગટવાની સાથે આત્માના ભાવને પણ તે રૂપ કરે છે. આત્માના ક્રોધથી ઉપયુક્ત થવાથી ક્રોધી, માનથી

ઉપયુક્ત થાય તો માની, માયાથી ઉપયુક્ત બને ત્યારે માયાવી અને લોભથી ઉપયુક્ત થતાં લોભી થઈ જાય છે.

ચારિત્રની ઉન્નતિનો અર્થ એવો છે કે કપાયનો મદ મદ અનુરાગ ઉદયમા આવે. પાચમે ગુણુસ્થાને અનતાનુબધી કષાય તથા અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયનો ઉપશમ થવાથી તેનો ઉદય હોતો નથી. પણ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ તથા સંબલન કષાય તથા નવ નોકપાય ઉદયમાં રહે છે, તેનો અનુરાગ જેમ જેમ ઘટતો જાય છે તેમ તેમ દેશચારિત્ર-ગુણુ રૂપ વીતરાગતાનો અશ વધે છે.

અગિયારમી પ્રતિમામા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયનો ઉદય અત્યંત મદ પડી જાય છે, ત્યારે પંચમ ગુણુસ્થાન સબધી ચારિત્ર પણ અધિક જિયુ થઈ જાય છે.

આત્માભવ કરવાવાળો આવક સમ્યક્દષ્ટિ તથા સમ્યક્જ્ઞાની હોવાથી તેને આત્માના સ્વભાવનુ સાચુ શ્રદ્ધાન તથા જ્ઞાન છે તથા ક્ષાયિક સમ્યક્દષ્ટિના શ્રદ્ધાન તથા જ્ઞાન આવકની સર્વ પ્રતિમાઓમા પ્રયોજન-ભૂત તત્ત્વોનાં તથા આત્માના સ્વભાવનાં શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનની અપેક્ષાએ સમાન છે.

કદાચિત્ જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમ વિશેષથી ક્ષાયિક સમ્યક્-દષ્ટિનુ જ્ઞાન પ્રત્યેક પ્રતિમા વખતે વૃદ્ધિગત થાય, તો પણ સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ સર્વ પ્રતિમાઓમા સમાનતા હોય છે અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપના અનુભવમા શ્રદ્ધાન અપેક્ષાએ સમાનતા અથવા વૃદ્ધિપણુ હોઈ શકે છે, પરંતુ ચારિત્રની અપેક્ષાએ દરેક પ્રતિમા વખતે કપાયની મદતા થતી હોવાથી, તે પ્રમાણુમા વીતરાગતાના અશ વધતા રહે છે.

જ્યારે આત્મા, શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન તથા ચારિત્ર સહિત નિજભાવમાં ઉપયુક્ત થાય છે ત્યારે સ્વાનુભવ થાય છે અને આવી એકતાનતા, લવલીનતા થોડા સમય સુધી ટકે છે. આ એકતાનતામાં જેટલી જેટલી

કપાયની મહતા, તેટલી તેટલી ચારિત્રની અથવા વીતરાગતાની ઉન્નતિ થાય છે

આ પ્રમાણે શ્રદ્ધાન અથવા સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ ક્ષાયક સમ્યગ્દષ્ટિને પહેલી પ્રતિમામાં જે અનુભવ છે તેજ અગિયારમી પ્રતિમામાં છે; પરંતુ ચારિત્રની અપેક્ષાએ અનુભવ અધિક નિર્મળ છે તથા જે જ્ઞાનની વિશેષતા થઈ હોય તો અનુભવ આધિક સ્પષ્ટ થાય છે. વળી પ્રત્યેક પ્રતિમાએ આત્મવૈર્યની વૃદ્ધિ થતી રહે છે અને તેથી આત્માનુભવની સ્થિરતાનો સમય પણ ઉત્તરોત્તર પ્રતિમા વખતે વધતો જાય છે.

૪

દેશના લખિંધ

હિંદીમાં લેખક : બ્રહ્મચારીજી શ્રી શીતલપ્રસાદજી પંડિત

અનુવાદક :

શ્રી ભોગીલાલ ગિરધરલાલ શેઠ

†

સતપુરુષનો થોગ થાય, બોધ સાંભળે
અથવા સત્શાસ્ત્રે આદિથી બોધ ગ્રહણ
થાય એમ બોધની બાહ્ય સામગ્રી અને
તે દ્વારા બોધ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ
પ્રગટ થાય તે દેશના લખિંધ કહેવાય છે.

૧

એક ભવ્ય જીવ આધ્યાત્મિક આશ્રમમાં જઈ અતિ પ્રેમપૂર્વક
અધ્યાત્મચર્યા શ્રવણ કરીને ગદ્ગદ થઈ રહ્યો છે પરમ અધ્યાત્મયોગી
કહે છે —

“હે વત્સ ! તે જે સસારને પોતાનો માન્યો છે તે પર્યાય સ્વરૂપ
હોઈ નાશવત છે અને ફરી નવીન અવસ્થામાં પદ્મટાવાનો છે. તુ જે જે
અવસ્થામાં મોહ કરે છે તે બધા શરદ્ગત્તુના મેઘની માફક પ્રલય પામવાની
છે. તેનો નાશ થયા પછી તુ જેટલે અંશે રાગ કરે છે, બરોબર તેટલે
અંશે શોકસાગરમાં ડૂબી જઈશ. કરોડો ઉપાય કર્યા છતાં તે પર્યાય ફરીથી
હોવી અસંભવિત છે. સંભવ રહે છે કે કોઈ એક વસ્તુના જેવી પર્યાય
બને પરંતુ જે અવસ્થાનો નાશ થયો તેનો ફરી જન્મ થયો નો કંઈન

છે આવી તારા ક્ષણિક હર્ષ વિપાદના કારણરૂપ એવા પર્યાય સ્વરૂપ જગતથી મોહ છાંડ, સાતાકારી સખધોમા રાગ ન કર, અસાતાકારી સખધોમાં દ્રેષ ન કર. તારી દષ્ટિ ફેરવી નાખ, પર્યાય દષ્ટિ પ્રતિ લક્ષ ન આપતાં દ્રવ્ય દષ્ટિથી જો. દ્રવ્ય દષ્ટિથી જોતાં દ્રવ્ય-વસ્તુનું અસલ સ્વરૂપ દેખાય છે અને તેમાં ઉપજતી તથા વિણસતી બધી પર્યાયો ગૌણ થઈ જાય છે.

જો તુ લોક નરક નજર કરીશ તો તેમા જીવ, પુદ્ગળ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ છ દ્રવ્યોની સત્તા જોઈ શકીશ. મૂળ દ્રવ્યરૂપથી જોતાં એ છ દ્રવ્યો પોતાના નિજ સ્વભાવમાં પ્રગટપણે રહે છે. ત્યારે જીવમા નથી દેખાતી નર નારકાદિ પદ્યથિ. અને પુદ્ગળમાં, સ્કંધોનાં વિવિધ નાના મોટાં દ્રવ્યો. ધર્માદિ ચાર દ્રવ્ય તો સદા નિર્વિકારી છે. (જીવ અને પુદ્ગળ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સખધને આધીન હોઈ વિકારી ભાવમાં પરિણમે છે.)

દ્રવ્ય દષ્ટિમાં, ન કોઈ બધું છે. ન કોઈ મિત્ર, ન કોઈ શત્રુ, ન કોઈ મોટો, ન કોઈ નાનો. સર્વ જીવ સમાન આકારવાન, અસખ્ય પ્રદેશી, શુદ્ધ, પૂર્ણ ચૈતન્યમય, પરમ વીતરાગી, પરમાનંદી, પરમ કૃત્યકૃત્ય, અનંત વીર્યવાન, પરમ નિર્વિકાર, તથા અખડ એકરૂપ રત્નત્રયમય એવા દેખાશે. તો હવે તુ કોના પ્રત્યે રાગ કરશે અથવા દ્રેષ કરશે? તેથી સમતાભાવ ધારણ કરી પોતાને શુદ્ધ સ્વરૂપી શ્રદ્ધી, સર્વ તરફથી વૃત્તિ સંકેલી લઈ પોતામાં જ ઉપયોગતું સ્થાપન કર. એ જ આનંદનું બીજ છે.

૨

શ્રી શુર તત્ત્વરૂપિધારી શિષ્યને ઉપદેશ છે —

“હે ભવ્ય જીવ! આ જગતનું ચરિત્ર પર્યાયાર્થિકનયથી ચાલે છે. પર્યાય સૂક્ષ્મ હો કે સ્થૂલ, પણ નિશ્ચયે ક્ષણભગુર છે. તેનું પલટાવું કાળદ્રવ્યના નિમિત્તથી ચાય છે. કાળ દ્રવ્ય દરેક પ્રદેશ પર વિરાજમાન છે. આથી લોકના સર્વ પદાર્થો સમયે સમયે પરિવર્તન કર્યા કરે છે. દ્રવ્ય

દષ્ટિથી ન કોઈ ઉત્પન્ન થાય છે, ન કોઈ મરે છે; પર્યાય દષ્ટિએ જોતાં ઉપજવું મરવું થાય છે. અને એને જ પદ્ધતિ કહે છે.

કોઈ મરણથી ભયભીત બને છે, કોઈ રોગથી ડરે છે. કોઈ આપત્તિથી ભયાનિવત થાય છે. પરંતુ જે વસ્તુ સ્વરૂપનો જ્ઞાતા છે તે મરણને એક ભવથી બીજા ભવમાં પદ્ધતિ માને છે, રોગને પુદ્ગળનું પદ્ધતિ માને છે અને આપત્તિને કર્મ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થવું માને છે. આથી ભયભીત થવો નથી યુદ્ધ ક્ષેત્રે ઉભેલા વીર સૈનિકની સમાન એ કર્મજનિત અવસ્થાઓથી ગભરાવો નથી.

જેઓએ શુદ્ધ નિશ્ચય નયનો આશ્રય સ્વીકારીને પોતાના આત્માને અવિનાશી, અમૃતિક, ચેતનામય, શાન્તિમય અને આનન્દમય, જાણ્યો છે, તેઓ સુમેરૂ પર્વત સમાન અચલ અને અડોલ રહે છે. પુદ્ગળ કર્મના ફળરૂપ વિધિવિધ અવસ્થારૂપી વાદળોથી રંજનાત્ર પશ્ચ અક્ષિત થતા નથી

હે ભગ્યાત્મા ! કર્મોદ્ધતિ અવસ્થા બદલાવવા કોઈ સમર્થ નથી. આથી તું નિશ્ચિત થા. અન્ય સર્વ શરણુનો ત્યાગ કરી માત્ર એક પોતાના આત્માનું શરણુ ગ્રહણ કર જે જગતના સર્વ પરદ્રવ્યોથી પ્રેમ હંકારી હર્ષ, પોતાના જ ગુણોમાં રમણ કરે છે તે શુદ્ધ સ્વાત્માનુભવરૂપી પ્રયોગને પામે છે. આ પ્રયોગમાં એવી ખૂબી છે, એવો ગુણ છે કે તત્કાળ આત્માને સુખ શાંતિ મળે છે. તેના નિમિત્તથી પાપકર્મ ખરી જાય છે અથવા પાપ પુણ્યમાં પદ્ધતિય છે, આજ પ્રયોગ સંસારના રસને સુકવી નાખી મુક્તિરૂપી અદ્ભૂત લાભને દેવાવાળો છે. આથી હે શિષ્ય ! જગતના પ્રપચથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત થા, અને એક ચિત્ત ચર્ષ પોતાની રત્નત્રયી આત્મશુદ્ધિમાં વિશ્રામ કર.

૩

પરમ અધ્યાત્મ યોગી કહે છે—“હે વત્સ ! આ સંસારમાં જીવ કર્મથી ક્ષિપ્ત છે, અને વિપય ભોગની અગ્નિમાં બળી જળી રહ્યો છે,

રાત્રી અને દિવસ સુખ કામનાથી સુખની સામગ્રી એકઠી કરે છે, પરંતુ અનુભવે છે કે ઇચ્છાનુસાર સામગ્રીની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો તે કદાપિ મળે છે છે તો તેનો સતત ભોગ થતો નથી, અતરાય નહીં કરે છે, યદિ યોગ્ય વસ્તુ બની રહે છે તો તૃષ્ણા શાંત થતી નથી, ઉઘટી ચૌશુણી વૃદ્ધિ પામે છે. જોવામાં વૃદ્ધાવસ્થાથી શરીર ક્ષીણતાને પામી આખરે છૂટી જાય છે, આ પ્રમાણે તૃષ્ણાની શાંતિ ન થવાને કારણે મનુષ્ય, તિર્થંચ, દેવ અને નારકીના જીવો અત્યંત અત્યંત દુઃખી છે.

વાસ્તવમાં સસારમાં દુઃખ આપનાર માત્ર મિથ્યાત્વ અથવા અજ્ઞાનભાવ છે. જો જો જીવોએ અજ્ઞાન, મિથ્યાદષ્ટિ છોડી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તે તે જીવો દરેક ગતિમાં પ્રત્યેક દશામાં સુખી હોય છે.

હે ભગ્ય ! હું તને જો ઔષધિ બતાવું છું તેનું સેવન કર. જો, તું વિચાર કે તું કોણ છે ? શું તું શરીર છે ? નહિ. શું તું રાગદ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા લોભ છે ? નહિ. કારણ કે બધા આકુળતાના પરિણામ છે. તું વિચાર કર અને પછી જોઈશ તો જણાશે કે તું એક જ્ઞાન દર્શનસ્વરૂપ દેખવા જાણુવાવાળો છે. તારૂં જ્ઞાન એ તારો ખજાનો છે. તેનાથી જ તું રાત દિવસ અનુભવ કરે છે તું જ ચેતના પ્રભુ છો. તારામાં જાણુવા દેખવાની પ્રજ્ઞા શક્તિ છે. તું બહુ શાંત સ્વભાવી છે, મહા સુખી છે.

હે ભગ્ય ! જો તું મળરહિત જળને જોઈ શકશે તો તું પોતાના સ્વરૂપની ઝલક જાણી શકીશ. જેવી રીતે પાણી સ્વભાવથી નિર્મળ, શાંત અને મીઠું હોય છે. તેવી રીતે તારો આત્મા પણ પોતાના મૂળ સ્વભાવે નિર્મળ, સર્વ કર્મમળ રહિત, લોકના સ્વરૂપને પ્રદર્શિત કરનાર, પરમ વીતરાગ અને આનંદમય છે. સત્ય કહીએ તો તું સ્વભાવે પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છો. આથી હવે તું નિશ્ચિત થઈ એમ વિચાર કે ‘હું પરમાત્મા સ્વરૂપ છું, શુદ્ધ છું, નિર્વિકાર છું.’ આ ભાવના ભાવ્યા કરવાથી તું આખરે બ્યારે તે ભાવનાથી પણ પર ધ્રુવ ત્યારે પોતે પોતામાં સ્થિર થવાથી આનંદમય થશે. આ આનંદના પરમ પ્રભાવે

સ સારનુ કોઈ પણ પ્રકારનુ દુઃખ દુઃખદાયી થતું નથી. માટે હે વત્સ ! જો તારી સુખપ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તો તુ તારી પોતાની સહજ પરિણતિમાં વિશ્રામ કર.”

પરમહ્યાણુ શ્રીગુરુ શિષ્યને ઉપદેશે છે :—

“ હે ભવ્ય જીવ ! તુ પ્રસન્ન ચિત્તથી મારો ઉપદેશ સાંભળ. તારા શરીરની અદર એક ભણુવાવાળો પદ્મથં છે તેને આત્મા દહીએ છીએ, તેની કદિયે ઉત્પત્તિ થઈ નથી અને નાશ થશે નહિ. તે અનાદિ અનંત અવિનાશી છે. પોતાની સત્તા અન્ય સર્વ જીવોથી નિરાળી રાખે છે.

આ આત્મા પોતાની કર્મબંધેરૂપ સૃષ્ટિ પોતે જ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી ભક્ષા છે; પોતાના ઉપાર્જિત કર્મોનું ફળ પોતે જ ભોગવે છે અને એથી સૃષ્ટિનું પાલન કરે છે માટે વિષ્ણુ છે, તથા પોતે પોતાના મોક્ષ પુરુષાર્થથી સર્વ કર્મને નષ્ટ કરી શુદ્ધ, યુદ્ધ ને સુકૃત થઈ પોતાની સૃષ્ટિનો સહાર કરતો હોવાથી તે જ રૂપ અથવા મહેશ છે. આમ એ એક દ્રવ્યરૂપ હોવા છતાં પણ સ્વરૂપે છે; શુણ્ણના સહભાવી-પણાથી દ્રોણ અને પયથોના ઉત્પન્ન અને વિનાશ થવાના કારણે ઉત્પાદ વ્યયરૂપ છે.

દરેક જીવ એકબીજાથી અત્યંત ભિન્ન છે. એક પતિ-પત્ની જન્મભર સ્નેહપૂર્વક સાથે રહે છે, પતિ સમ્યક્ દષ્ટિ હોય તો સ્વર્ગે જાય છે અને પત્ની મિથ્યાત્વી હોય તો નિર્યાચ થાય છે. જેનું આયુષ્ય કર્મક્ષીણ થાય છે તેને એકલાને મરવું પડે છે અને પોતાનો જ કર્મોનુસાર કયાંક જન્મ ધારણ કરે છે. તીવ્ર અસાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી એક રોગગ્રસ્ત થાય ત્યારે તેની વેદના તેને પોતાને જ ભોગવવી પડે છે, બીજા કોઈ મિત્ર કે બધુ કે સ્વજન તે વેદનાનો અંશ માત્ર પણ ભોગવવા શક્તિમાન નથી.

હે ભવ્ય ! આથી તુ એમ સમજ કે, તારો જીવ એકલો જ કર્મને બાધે છે, એકલો જ ભોગવે છે, એકલો જ સુખીદુઃખી થાય છે.

એકલો જ સસારભ્રમણ કરે છે અને એકલો મુક્તિ પ્રાપ્તિ માટેની શક્તિ ધરાવે છે.

તુ સ્વસ્વરૂપ વિચાર. તું એક અખડ ચૈતન્ય ધાતુનો અસખ્યાત પ્રદેશી પિંડ છે. તારામાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય, અનંત સુખ આદિ શુદ્ધ શુણ્ય સર્વાંગવ્યાપક છે. તુ પરમ કૃતકૃત્ય, સર્વ ક્રોધાદિ વિકારોથી રહિત, પરમ નિરાકુળ, પરના કર્તાપણા અને ભોક્તાપણાથી રહિત, પરમ મગળરૂપ છે. તુ સ્વયં દેવ છે, સ્વયં આરાધ્ય છે, સ્વયં પૂજ્ય છે, સ્વયં ધ્યેય છે, સ્વયં મોક્ષ છે.

માટે હે વત્સ ! તુ એક ચિત્ત થા. સકલ્પવિકલ્પ વિકાર રૂપ મનનો સહાર કર. મનનો ઉપયોગ જે દ્રવ્યમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે તે દ્રવ્યમાં જ ઉપયોગને લગાવ અને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થા.”

૫

પરમ જ્ઞાની શ્રી ગુરુ કહે છે :—

હે ભવ્ય જીવ ! આ સસારમાં તુ જે જે પદાર્થોને પોતાના માને છે તે બધા તારાથી ભિન્ન છે. તુ વિચાર કર. જગતમાં જેટલા સત્તાત્મક દ્રવ્ય છે તે બધા પોતાના સ્વરૂપથી પોતારૂપ જ છે, પણ પરસ્વરૂપ નથી. કોઈ દ્રવ્ય પોતાની સત્તા છોડતું નથી. વસ્તુ માત્ર એકબીજાને પરસ્પર નિમિત્ત સહાયક અને છે, પરંતુ કયારેય પણ સ્વસ્વરૂપ છોડી અન્યરૂપ થતી નથી.

મોહી જીવ જે દેહ પર પ્રીતિ રાગી મોહ કરે છે તે શરીર પુદ્ગળ પરમાણુઓનો સમૂહ છે, તેના જ મળવાથી બન્યું છે અને ગળવાથી છૂટી જશે માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની, ગૃહ, ગ્રામ, નગર, ધન વગેરેને જીવ પોતાના કહે છે, પણ આત્માની સત્તાથી તે સર્વ તદ્દન ભિન્ન છે. ન કોઈ કોઈની સાથે જન્મે છે કે મરે છે. કદાપિ કોઈ સાથે જન્મ લે છે તે ભિન્ન ગતિથી આવતા હોય છે. સંસારના

આ સબધોને પોતાના જ્ઞાનના એ માત્ર મોહ છે તેનો વિયોગ થયા પછી જીવને મહાન કષ્ટ થાય છે તે પણ મોહનો જ મહિમા છે.

જ્ઞાની જીવ તો આ સ્થૂલ શરીર અને તેના સગાસબધીઓ ઉપરાંત પોતાની સાથે સસાર અવસ્થામાં આવેલ એવા તૈજસ તથા કાર્મણ્ય શરીરને પણ પોતાથી ભિન્ન ગણે છે. કારણ કે સ્થુળ શરીરની જેમ જ તૈજસ ને કાર્મણ્ય વર્ગીયુઓ પણ બનતી રહે છે અને વિણુસે છે. વળી એ કર્મોના ઉદયથી આત્મામાં જે રાગાદિક ઔપાધિક ભાવ થાય છે તેને પણ જ્ઞાની જીવ પોતાથી ભિન્ન ગણે છે, કારણ તે ભાવો કર્મનિમિત્તે છે અર્થાત્ સાપેક્ષ છે.

આ રીતે હે વત્સ ! જે તું સુખ ઇચ્છતો હો તો પોતાને સદા સર્વથી ભિન્ન, નિરાજો બાળુ. તું એક, અખડ, જ્ઞાનમય, પરમ સુખી, અવિનાશી છે. મુકિતનો અવ્યાયાધ આનંદ ભોગવવા માટે એ જરૂરી છે કે તું સર્વ સકલપવિકલ્પ છોડી દે અને પોતાના નિર્ભય જ્ઞાનભાવથી શુદ્ધામાં પ્રવેશી વિશ્રામ કર; પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનસમુદ્રમાં અવગાહના કર, સ્વાત્માનુભવ કર, ત્યાં જ રમણુ કર. એ જ આધ્યાત્મિક સોપાન છે, એ જ અમૃતપાનનું સ્થાન છે અને એ જ આત્માને મોક્ષનગરમાં જવાનો ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. ”

૬

“ હે ભગ્ય જીવ ! તું વિચાર કર કે પરાધીનતામાં કદિ સુખ નથી, સ્વાધીનતામાં જ સુખ છે. સંસારી જીવને કર્મબંધરૂપી ભારે પરાધીનતા છે. કર્મ જો કે જડ છે છતાં તે કોઈ વસ્તુ છે અને તેમાં અનત શક્તિ રહી છે વિજળીમાં શક્તિ છે તેથી અનતશુણી શક્તિ કર્મવર્ગીયુમાં છે.

જીવ અને પુદ્ગલમાં કેટલાક સામાન્ય ગુણ પણ છે કે જેથી પરસ્પર એકબીજાના કાર્યમાં નિમિત્તરૂપ થાય છે. જેમકે, માદક પદાર્થ

જડ છે છતાં ચેતનના ભાવોમા વિકૃતિ લાવે છે અને શરીર સહિત આત્માને ઉન્મત્ત કરે છે. આ કર્મ-વર્ગણા આઠ પ્રકારની કર્મપર્યાયોમાં પરિણમી આત્માની સાથે બધાય છે. તે જ્યારે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે આત્માની શક્તિને આશ્ચર્યહિત કરે છે. જ્ઞાનાવરણ કર્મ આત્માની જ્ઞાનશક્તિનો પૂર્ણ વિકાસ રોકે છે, દર્શનાવરણ કર્મ આત્માનો સામાન્ય અવલોકન અર્થાત્ દર્શન શુણ્ય પ્રગટવામાં અવરોધ કરે છે, મોહનીય કર્મ આત્માના શ્રદ્ધાન અને ચારિત્ર (વીતરાગભાવ)ને દૂષિત કરે છે; વેદનીય કર્મ સસારિક સાતા અને અસાતા ઉત્પન્ન કરવામા નિમિત્તરૂપ થાય છે, આયુ કર્મ કોઈ જન્મમાં લઈ જઈ ત્યાં રોકવાતુ કાર્ય કરે છે. નામ કર્મ શરીરની સારી અથવા ખરાબ રચના કરે છે, ગોત્ર કર્મ લોકપૂજિત વા નિહિત કુળમા સબધ જોડે છે, અને અતરાય કર્મ દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય (ઉત્સાહ)મા વિધ્ન લાવી આત્માની અનંત શક્તિનો પૂર્ણ પ્રકાશ થવા દેતુ નથી.

આ આઠેય કર્મ આત્માની સ્વાધીનતામા બાધકરૂપ છે. એ બધામાં મોહનીય કર્મ શુરૂ છે કારણ કે મોહવશાત્ જીવ સસારના પદાર્થોમાં ઉપભોગ લગાવી રાગદ્વેષના માઠાં પરિણામ કરે છે, અને મોહથી જ જીવને કર્મનો બધ થાય છે. આથી કરી જે મોહને જીતી શકે છે તે જ સાચો જિન છે.

જ્યાં સુધી સસારી જીવોને કર્મનો બધ છે ત્યાં સુધી તેમની આકુળતા મટતી નથી તેમજ સુખશાંતિનું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત થઈ શકતુ નથી. માટે હે વત્સ! આ કર્મબધનું મૂળ કારણ સમજવુ જોઈએ અને પછી તેનાથી છૂટવા ચત્ત આદરવો જોઈએ.

મિથ્યાશ્રદ્ધાન, હિંસાદિ પાપોમાં પ્રવૃત્તિરૂપ અવિરતિ ભાવ, ક્રોધ, માન, માયા લોભરૂપી કષાયભાવ અને મન, વચન ક્રયાના હલન ચલનથી આત્માના પ્રદેશો કપિત થવાથી યોગ પરિણમન—એ કર્મનો આસ્ત્રવ અને બધ છે. તેમાં પણ સર્વનું મૂળ મિથ્યા શ્રદ્ધાન છે. જેણે મિથ્યા—

ત્વની જડ તોડી તેને માટે વૃક્ષના કપાયેલ મૂળ સમાન અન્ય કારણો સૂકાઈ જાય છે.

મિથ્યાદર્શનની જડ તોડી નાખવા હે લબ્ય ! સમ્યક્ દર્શન રૂપ કુહાડી ગ્રહણ કરવી જોઈએ. સમ્યક્ દર્શન એ આત્માનો સહજ ગુણ છે. જ્યાં આત્માને અન્ય સર્વ આત્માઓથી, અનાત્માઓથી, પુદ્ગળ કર્મ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા રાગાદિ વિકારી ભાવોથી બિન્ન ઓળખવામા આવે છે તથા જેને પૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન, અને સુખ શાન્તિનો સમુદ્ર, શરીરાકાર સિદ્ધ ભગવાનની સમાન શુદ્ધ, નિર્વિકાર અને સત્ પદાર્થ માનવામાં આવે છે અને પરિણતિમા આત્મિક આનંદની ગાઢ રૂચિ અનુભવાય છે તેને સ સાર, ભોગ તથા દેહથી ઉદ્ધાસીનતા આવી જાય છે. જગતના સુખદુઃખમય દશ્ય એક તમાશા જેમ દેખાય છે, કર્મોનું નાટક નજરે ચડે છે. જ્યાં સાતાકારી કર્મોના ઉદય સમયે ઉન્મત્તતા, નથી, અસાતાકારી કર્મોના ઉદયે વિલાપ નથી, પડ દ્રવ્યમય જગત ઉત્પાદ, વ્યય, પ્રૌવ્યરૂપ દેખાય છે, જ્યાં સ્વાનુભવના સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાની સુગમતા અને રૂચિ છે, આત્માનંદ અમૃતતુ પાન કરાય છે, જ્યાં આધ્યાત્મિક યુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક ચર્ચા, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનીઓ સાથે સત્સંગની સતત પ્રેરણા હોય છે તે જ સમ્યક્ત્વ છે.

ખસ, હે વત્સ ! સર્વ પ્રકારની ચિંતા, ચિકિત્સા છોડી દે અને મિથ્યાત્વરૂપી ઝેરના વમન માટે તું એકાતમા બેસી અધ્યાત્મરસરૂપી ઔષધિનું પાન કરવાનો વ્યવહાર કર. તારા પોતાના જ્ઞાનમય શુદ્ધ સ્વરૂપની સન્સુખ થા અતે ઉપયોગને ઝોજ ભાવમા સ્થિર કર, વારવાર તેમા જ રોકવાનો પુરૂષાર્થ કર. ઝોજ દષ્ટિ અને અદ્ભૂત આનંદનો અનુભવ કરાવશે, ઝોજ સર્વ સકટથી બચાવશે, ઝોજ કર્મની સેનાને હઠાવશે અને પછી અનતકાળ સુધી સુખી થઈશ. હે વત્સ ! ચિંતા છોડ ! સુખી થા !'

૭

પરમ દયાળુ શ્રી ગુરુ સમન્નવે છે:—

“હે ભવ્ય! ધન્ય છે તને કે તારું ચિત્ત આત્મ કલ્યાણ અર્થે ઉત્સુક છે. સસારના ૬ દોમાં કસાયેલા એવા તને આત્મ સપત્તિ મેળવવા ઉત્સાહની જાગૃતિ થઈ છે. આ જીવ કર્મબંધના કારણે સંસાર વનમાં ભ્રમણ કરે છે. કર્મને આવવાનું આસ્ત્રવદ્વાર મિથ્યાત્વ છે તેનો સ્વર કરવા સમ્યગ્દર્શનની જરૂર છે. જડ ચેતનના ભેદભાવને ન સમજતા જેમનું તેમ શ્રદ્ધાન કરવું તે મિથ્યાત્વ છે.

આત્મા અને કર્મ પુદ્ગળ જળ અને માટીની માફક (બન્નેનો સંયોગ તે કાલ્પ) મળેલાં છે, પરંતુ જેમ જળ માટીથી ભિન્ન છે તેમ આત્મા કર્મ પુદ્ગળથી ભિન્ન છે. બંનેના સ્વભાવ બિલકુલ અલગ અલગ છે. પુદ્ગળથી ન્યારો આત્મા માત્ર આત્મારૂપ છે ન તેમાં રાગ છે, ન દ્રેષ, ન મોહ, ન અજ્ઞાન, ન નિર્બળતા, ન આકુળતા; માત્ર શુદ્ધ પૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, વીતરાગતા અને સુખનો સમુદ્ર છે.

જેવી રીતે નિર્મળ પાણી માટીના સંયોગથી મેલુ થઈ જાય છે તેવી રીતે આત્માના રાગાદિ વિકાર પુદ્ગળ દ્રવ્યની સંગતિનું ફળ છે. આત્માને બધા અન્ય દ્રવ્યોથી જુદો માનવો તે ભેદ વિજ્ઞાન છે. આ ભેદ વિજ્ઞાનના અભ્યાસથી બ્યારે દૃષ્ટિ આત્મા પર સ્થિર થતી જાય છે, ત્યારે આત્મામાં ભરપૂર એવા શાંતિ સુખનો અનુભવ થાય છે. અને તે અનુભવના સમયે જ સમ્યગ્ દર્શનનો અર્પણ ઉદય થાય છે.

સમ્યગ્ દર્શનનો મહિમા અપાર છે. તેનો પ્રભાવ અદ્વિતીય છે. તેના ઉદય પ્રતાપથી જીવની દૃષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. હવે તેને સસારનું ચરિત્ર એક કર્મના નાટક સરખું જણાવા લાગે છે. નાટકમાં પાત્રોના ચરિત્ર દ્વારા પ્રેક્ષકોને સુખદુઃખ બતાવવામાં આવે છે અને તેથી પ્રેક્ષકોને ભલે સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય પણ નાટકના કર્તાને તેવો

અનુભવ કદાપિ થતો નથી તેવી રીતે સમ્યક્ દ્રષ્ટિ જીવ કર્મના ઉદય નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલી ધટનાઓનો નાટકના દૃષ્ટા સમાન જોઈને હૃદય કે વિષાદના ગાઢ અધકારથી બચે છે અર્થાત્ પોતાને યાતા દૃષ્ટા રૂપી સ્થાપી રાગદ્વેષ કરતા નથી એને અત્યત સતોષ છે કે તેણે પોતાના અતૂટ, અખૂટ, જ્ઞાનાનંદ ભંડારને મેળવ્યો છે.

પ્રિય વત્સ ! તુ થોડા સમય માટે કોઈ એકાંત સ્થળે જઈ ખેસી જા અને પછી એમ સમજ કે ‘હું પોને પોતાની સાથે વાત કરવા બેઠો છું.’ તારો ઉપયોગ બહારના સર્વ પદાર્થોથી, તૈજસ, કાર્મણ્ય, અને ઔદારિક શરીરથી, અને કર્મજનિત રાગાદિ પરિણતિથી હંકાવી દે અને તેને આત્મ ભૂમિમા સ્થિર કર. એ અભ્યાસથી તને સ્વાનુભવનો લાભ થશે. હે લગ્ન્ય ! તુ નિશ્ચિત થઈ મન, વચન કાયની ગુપ્તિમય પરમ સ્વરૂપ નિજ આત્માની શુદ્ધ ગુણમા વિશ્રામ કર અને પરમાનંદનો ભોક્તા થા એ આનંદના અનુભવનું કથન વચનાતીત છે, જે તેનો અનુભવ કરે છે તે પણ યથાર્થપણે કહી શકવા સમર્થ નથી”

૮

શ્રી શુરુ પરમ કરુણા ભાવથી શિષ્યને સમજાવે છે. “હે વત્સ ! તુ સસારના ભયાનક દુઃખથી ભયભીત બની અહીં આવ્યો છે. તે તારા માટે સુધરવાનો અમૂલ્ય અવસર છે. તું વસ્તુના સ્વભાવનો સારી પેઠે વિચાર કર.

આ આત્મા પ્રદગ્ધોની સંગતિથી અતિ દીન થઈ રહ્યો છે : અત્યત સહજ સુખ સ્વરૂપ હોવા છતાં દુઃખી છે. પૂજ્ય જ્ઞાની, કેવળજ્ઞાની સ્વરૂપી હોવા છતાં અજ્ઞાની છે. એક ખુદ્દિમાન મનુષ્ય પણ મહિરાના અધિક સેવનથી ઉન્નત અને મૂર્ખ બની અસંબધ વાર્તાલાપ કરે છે, અને અતિ મહિન સ્થાનોમા પણ કીડા કરવા મઠી જાય છે; નિર્મળ

જળ કાલવક્રીયક વચ્ચે પડી રહી પોતાની સર્વ શક્તિ ખોઈ બેસી મલિન બને છે. સર્વથી ભયાનક સગતિ આઠ કર્મની વર્ગણ છે : નેમાં અપૂર્વ અનત શક્તિ છે. ચેતનના ગુણોને આવરણ કરવું તે એ શક્તિનું કાર્ય છે.

તે સગતિ કેમ રહે? તેનો ઉપાય શો? હે વત્સ! પ્રથમ તુ તેને શત્રુ જાણી તારો તે તરફનો પ્રેમ હઠાવી બે. તેના કાર્યરૂપી જળને નિરાદર બાવે દેખ. રાગ, દ્વેષ, દોષ, મોહ આદિ બાવો એ તેની ભયાનક જળ છે. ભેદ વિજ્ઞાનની કગાથી પોતાનું આત્મદ્રવ્ય જેવું છે તેવું યથાર્થ જાણ. તારો આત્મા અમૂર્તિક, અસખ્યાતપ્રદેશી, પૂર્ણ જ્ઞાનદર્શનનો ધણી, પરમ શાંત, કૃતકૃત્ય, પરમ સુખી, અનત બળી, પરમ સમ્યક્ત્વી અને નિર્વિકારી છે. જે સુખ અને શાંતિથી સર્વ પ્રકારની ઈચ્છાઓનો અત આવી જાય છે, ને સુખ અને શાંતિ તારા જ આત્મામાં અતૂટ ભરી છે. તુ તારી દષ્ટિ ફેરવી નાખ. સર્વ પરવસ્તુ પરથી તારો રાગ હઠાવી પોતાના સાચા સ્વરૂપની મહિમા પર આસક્ત બન. જેવી રીતે મિષ્ટ ફળનો સ્વાદ રસના ઇન્દ્રિયદ્વારા ઉપયોગની સ્થિરતાથી લેવામાં આવે છે તેવી રીતે આત્મદ્રવ્યનો મીઠો સ્વાદ આત્માના ગુણોમાં ઉપયોગને લગાવવાથી મેળવાય છે.

કર્મનો મેલ હઠાવવાનો ઉપાય સમ્યક્જ્ઞાનપૂર્વક કર્મરૂઢ ભોગવવા તથા આત્માના મનોહર ઉપવનમાં કીડા કરવી તે છે.

બસ, હવે તુ પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ તારા સામે ક્ષણ માત્ર માટે મન, વચન, કાયાના વ્યાપારો બંધ કરી, અતશ્મા બે. નેમ કરવાથી જે દશ્યનું દર્શન તને થશે તે જ અધ્યાત્મ સ્થાન છે, તે જ સર્વથી મહાન છે, તે જ તારું શુદ્ધ જ્ઞાન છે, તે જ અનત ગુણોમી ખાણ છે, તે જ પરમ અભયદાન છે, તે જ સર્વ કર્મ શત્રુઓની હાણ છે અને એ જ મગણિક પ્રયાણ છે.

હે ભવ્ય જીવ ! આ જગત જેમાં તું તથા અન્ય પદાર્થ વાસ કરે છે તે અનત, અખંડ એક અમૂર્તિક આકાશનો મધ્ય ભાગ છે તેને લોકાકાશ કહે છે. તેમાં પ્રત્યેક સ્થળ પર જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય તથા કાળ એ પાંચ દ્રવ્ય રહ્યાં છે. કોઈ સ્થાન શૂન્ય નથી : સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય સ્થાવર જીવ સર્વત્ર ભરેલા છે. બાહર એકેન્દ્રિયથી પુત્રેન્દ્રિય જીવો અહીંતહીં છે. પુદ્ગલ પરમાણુ અને સૂક્ષ્મ બાહર વિવિધ રસધો લોકમાં વ્યાપ્ત છે. ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય અખંડ ભોક્તાકાસ પ્રમાણુ અમૂર્તિક એક એક દ્રવ્ય છે. કાળદ્રવ્ય અસંખ્યાત ભોક્તાકાસના એક એક પ્રદેશ પર એક એક ભિન્નભિન્ન છે. તેમાં સંસારી જીવ અને પુદ્ગલ સક્રિય છે, ક્રિયાવાન છે; શેષ નિષ્ક્રિય છે. એ સર્વ સત્ પદાર્થ છે; તેની ઉત્પત્તિ કદિ અર્થ નથી તેમ તેનો નાશ કદિ નથી નહિ. માત્ર તેમની અવસ્થાઓ અને પર્યાયો પલટાય છે, અને એ રીતે ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. એ દ્રવ્યોના પર્યાયના સમુદાયને જગત કહે છે. આથી જગત સતરૂપ અનાદિ અનંત અકૃત્રિમ છે.

તાર શરીર પુદ્ગલ દ્રવ્યની એક પર્યાય છે; રાગાદિ દોષ ભાવો એ જીવના ભાવોની અશુદ્ધ પર્યાય છે. અનાદિ કાળથી આ અનાદિ ભોક્તા પુદ્ગલની સંગતિથી જીવ જુદા જુદા વેષ ભજવી બમણુ કર્મ કરે છે. શરીર, શરીરના સગાસંબંધી સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્રાદિ તથા ધન, સોલ્લ, આંદો, આદિથી સંસારના સુખદુઃખ માનવારૂપ અશુદ્ધ પરિણતિ તથા પરતું હિત અહિત કરી શકું છું એવા અહંકાર સાથે ગાઢ પ્રીતિ એ જ પુદ્ગલની સંગતિનું કારણ છે. જેને જેની સાથે રાગ તેને તેની સાથે બંધ થાય છે.

“હું કર્મથી બંધાયેલો છું,” “મને કર્મ સતાવે છે” એ દીન

વચન છે. જે જીવ પુદ્ગલની પ્રીતિ તોડે તો પુદ્ગલનો બંધ તૂટે અને પોતે એક શુદ્ધ થાય. માટે હે વત્સ ! તું તારા આત્માના સ્વભાવની સંભાળ રાખ. એકાંતમાં બેસી, સર્વ દ્રવ્યોથી ચિત્તને રોકી લે અને રાગદ્વેષને હઠાવી લે. પછી પોતાના વીતરાગમય સ્વરૂપમાં વિશ્રામ કર. તેમાં જે આનંદનો અનુભવ થશે તે વચનાતીત છે. એ આનંદનો ભોગ એ જ પરમ યોગ છે એ જ અપૂર્વ નિરોગ છે.

૧૦

૧. હે વત્સ ! આ મનુષ્યજન્મ ખરેખર અતિ દુર્લભ છે એમ જાણ. સર્વ સંસારી જીવોમાં મનુષ્યની સંખ્યા અંત્ય છે એમ વિચારતાં તને જાણ્યારો. જે જે વસ્તુ અતિ મહત્ત્વવાન હોય છે તે તે વસ્તુ બહુ કઠિનતાથી પ્રાપ્ત થાય છે; જગતમાં જેમ ઓછાં હોય છે, પથ્થર, કાંકરા અધિક હોય છે. જીવ અનાદિ, અમંતે અકૃત્રિમ છે; અનાદિ કાળથી સંસારમાં ફરજો છે. તેનો સહુથી અધિક કાળ સ્થાવર એકેન્દ્રિય પર્યાયમાં વીત્યો. સ્થાવર પર્યાય છોડી ત્રસકાયમાં આમલું બહુ દુર્લભ છે. ત્રસકાયમાં પણ પ્રથુમાંથી મનુષ્યજન્મ ધારણ કરવો અતિ કઠિન છે. મનુષ્યજન્મ સર્વ જંતિમાં સર્વોચ્ચ છે. કારણ તે સયમનું સાધન છે. મનુષ્યના શરીર વિના અન્ય કોઈ શરીર પર્યાયમાં ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનનું આરાધન કરી મુક્તિ મેળવી શકાતી નથી. મનુષ્યજન્મ પામીને પણ સત્સંગિતિ, શુદ્ધિ, બળ, અને નિરોગતાં માત્ર મહત્ત્વ પુણ્યનો યોગ હોય તો જ મળે છે. તેને આ દેશનાનો ભાગ મળે છે તેમાં તારા જ પુણ્યનો ઉદ્ધ છે એમ સંમન. હવે જે તું આત્મોલ્લસિત માર્ગ પ્રતિ નહિ વળે અને આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મને ગુમાવી દઈશ તો જેમ સમુદ્રમાં ફેંકી દીધેલું મહત્ત્વવાન રત્ન ફરી મળવું કઠિન છે તેમ આવો સુંદર અવસર મળવો પણ દુર્લભ છે.

રત્નત્રય, સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એજ

અને તેમાંજ દુબકી મારી પારવાર સ્નાન કરે. એ જ ઉપાયથી તારો સાંજન આત્મા નિરજન બનશે.

૧૬

પરમ દયાળુ શ્રી ગુરુ સમજાવે છે :—

વત્સ ! આ જગતમાં તે જ સુખી છે કે જેના ભાવોમાં સમ્યગ્ દર્શનની ભૂમિકા તૈયાર થઈ ગઈ છે, જેણે સ્વઆત્મા, પરમાત્મા તુલ્ય શક્તિશાળી છે એમ નિશ્ચય કર્યો છે, જેને આત્મિક સુખ એ જ સાચું સુખ છે અને તેનો વાસ પોતાના જ આત્મામાં છે એવું શ્રદ્ધાન કર્યું છે, જેણે નિશ્ચય રત્યત્રયરૂપ સિદ્ધિતિને ધર્મ માન્યો છે, જેના પરિણામોમાં આત્માનુભવ એ શુક્તિનું સોપાન છે અને આત્માનુભવ એ શુક્તિ છે એવો દૃઢ વિશ્વાસ વર્તે છે અને જેની દૃષ્ટિમાં સંસારી જીવોના આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રકાશિત થાય છે.

આવા સમ્યક્ દૃષ્ટિ જીવ નિરંતર પોતે લક્ષણોથી યુક્ત હોય છે (શમ, સર્વેગ, નિર્વેદ, દયા, આસ્થા) એમના ભાવોમાં પ્રશમભાવ સંદર્ભ જાગ્રત રહે છે, જેથી કરીને તેના અંતરમાં શાંતિ પ્રેમપૂર્વક વિશ્રામ કરે છે અને અશાન્તિ બિલકુલ દૂર ભાગે છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપ કષાયોની તીવ્રતા કદે હોતી નથી.

સર્વેગ-મોક્ષની અભિલાષા એ એમનું પરમ આભૂષણ બની રહે છે. તેમનામાં ધર્મ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ તથા સંસાર પ્રતિ અરુચિ વિષમ્ભાનપણું હોય છે. તેમના અંતરમાં ભવ-ભય સતત જાગ્રત રહે છે. ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ એને જ શાંતિની પ્રાપ્તિનું સ્થાન સમજે છે; એમના ચિત્તમાં દયા સર્વથા ઝડકદોલ કરતી હોય છે, તથા જીવમાત્રનો પ્રેમ અને ઉપકારી હોય છે.

આસ્તિકભાવ એમનો પરમ મિત્ર બની રહે છે. ચિત્તમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ ઝળકે છે કે જગત જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને

કાળ એ જ દ્રવ્યોનો સમુદાય છે. પયથિનો નાશ તથા ઉત્પાદ થવા છતાં દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ ધ્રોવ્યપણે ટકી રહે છે. જેવી રીતે સંસારી જીવ, તેનું પરલોક-ગમન, તેને પુણ્ય-પાપનું બંધન અને તેનો મોક્ષ છે-આ બંધાને તે માને છે તેવી જ રીતે પુદ્ગળને પણ નિત્ય માને છે. આવા આસ્થાભાવના પ્રભાવથી તેઓ પરમાત્માના સાચા ભક્ત બની પોતાના આત્માને ઉત્તમ બનાવવાની એટલા ક્રિયા કરતા હોય છે.

હે વત્સ! તું કોઈ પણ ઉપાયે તારા આત્મામાં જ રહેલા સમ્યક્ત્વે રત્નને જો; વર્તમાન દશામાં માત્ર તેના ઉપર મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કપાયનો કાળો પડદો પડેલો છે. તેના કારણે તું સ્પષ્ટ દર્શન કરી શકતો નથી. એ પડદો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ઉચિત છે તેનો ઉપાય બેદ-વિજ્ઞાનનો વિચાર કરવો તે છે.

એકાંતમાં બેસી વિચાર કર કે “હું એક અવિનાશી, જ્ઞાતા દેશ, આનંદમય, અને અમૃતિક આત્મા છું. સંસારી અવસ્થા વા વેપ માત્ર પુદ્ગળ સંબંધી છે. હું તો સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ છું, નિર્મળ છું, પરમ પવિત્ર છું.”

હે ભવ્ય જીવ! આ પ્રયત્નમાં તું સદા સુખી-ચંદ્રિ, તારા સર્વ કલેશ ટળી જશે અને અનાદિથી વિખુટા પડેલા એવા સમ્યક્ત્વ રત્નનો તું સ્વામી બનીશ.

૧૭.

હે વત્સ! આ જગતમાં જે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ છે તે કદિ મદ કરતા નથી. કુળ, જાતિ, ધન, સત્તા, રૂપ; બળ, તપ અને વિદ્યા એમ આઠ પ્રકારની યોગ્યતા હોવા છતાં જ્ઞાની મહાત્મા એ ક્ષણભંજર પદાર્થોના સંબંધને જરાપણ મહત્ત્વ આપતા નથી.

તે પોતાના સિદ્ધિમાને પોતાના પિતા, સ્વાનુભૂતિને માતા, અને જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, શ્રીયોદિ શુભોને ધન માને છે. ચિત્તને સ્વાત્મ સન્મુખ

કરવું એ એમની 'દંઢ ધમ્મ' છે, આત્માનું શુદ્ધ અમૂર્તિક સ્વરૂપ તે એમનું રૂપ છે, આત્મિક અનંત વીર્ય એ એમનું બળ છે, આત્માનુભવ અર્થે ચતુર્ધ્યાન એ એમનું તપ છે; આવા સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની મહાત્મા કર્મેના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતી અવસ્થાઓને દેખી કેવી રીતે મદ કરે !

સમ્યગ્ દષ્ટિ જીવ નિજ સ્વભાવને 'પરમ' ત્રિય વસ્તુ માને છે, તેના અનુભવમાં જ સતોષ ગણે છે અને તેમની નિશ્ચય દષ્ટિમાં સર્વ પ્રાણીઓ પોતાની સમાન શુદ્ધ અત્મસ્વભાવમય દેખાય છે; જગતના સર્વ દશ્યો નાદકના ખેલની માફક ક્ષણિક તેમજ માત્ર દર્શનીયરૂપ જણાય છે.

જો તું સુખની ચાહના રાખતો હો તો બધા પર-પદાર્થોના મોહનો ત્યાગ કરી નિશ્ચિત થઈ, આત્માની રમણતામાં રમી ઉત્પન્ન કર. કદિ તારી પાસે ધન આદિ સામગ્રી હોય તો તેમાં મોહ ન કરતાં તેને પરોપકારાર્થે ઉપયોગ કર. તું શ્રદ્ધા તથા જ્ઞાનયુક્ત થઈ પરમાનંદમય નિજ આત્માના આસન પર વિરાજમાન થા અને તેના સર્વ સામાન્ય શુણ્ણમાં તન્મય થઈ પરમ સતોષ, સુખ અને શાન્તિનો ભોક્તા થા.

હે વત્સ ! આજે તને નિશ્ચય નયનું મહાત્મ્ય બતાવું છું. જે દષ્ટિ એક દ્રવ્યને અન્ય દ્રવ્યોથી અલગ પાડી એકરૂપ દર્શાવે છે તથા અનેક પરકૃત ઉપાધિરૂપ અવસ્થાઓથી બિન્નતા કરી પદાર્થના મૂળ સ્વરૂપને જળકાવે છે તેને નિશ્ચયનય કહે છે.

આ લોક જીવ, પુદ્ગળ, ધર્મ અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ છ દ્રવ્યોનો સમુદાય છે. લોકાકાશનો એકેય એવો પ્રદેશ નથી કે જ્યાં તે છ દ્રવ્યોની સત્તા ન હોય. તેમાંથી ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ જોકે એક ક્ષેત્રાવગાહીપણે છે તો પણ પોતાનો સ્વભાવ પલટી વિભાવરૂપ પરિણમતાં નથી. પરંતુ સંસારી જીવ પુદ્ગળ સાથે એક ક્ષેત્રાવગાહ સંબંધથી પરસ્પર વિભાગરૂપ પરિણમે છે; જીવમાં રાગદ્વેષ, મોહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ વિભાવ છે તથા પુદ્ગળ પુદ્ગળ સાથે મળીને અનેક પ્રકારનાં સ્કંધરૂપ વિભાવ કરે છે.

જ્યારે આપણે એક અશુદ્ધ માત્ર ક્ષેત્રને જોઈએ છીએ ત્યારે : ત્યાં શુદ્ધ દ્રવ્યમાં આકાશ, સમાસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાના પ્રદેશ તથા અસંખ્યાત કાળાણુ બિન્ન બિન્ન રૂપે હોય છે તથા અશુદ્ધ દ્રવ્યમાં અનેક સુક્ષ્મ તથા કોઈ કોઈ ખાદર જીવ અને અનેક પ્રકારની આહારક, તૈજસ્ય, કાર્મણ્ય ભાષા, મનો આદિ વર્ગણ્યોનો સમુદાય હોય છે.

આ છ દ્રવ્યોના સમૂહમાં જો દષ્ટિ એકાએક દ્રવ્યને પરદ્રવ્યથી ભિન્ન અને પોતાના નિજ સ્વભાવમાં સ્થિત એમ દર્શાવે છે તે નિશ્ચય નયની દષ્ટિ છે.

આ નયની દષ્ટિમાં, સર્વ જીવ પછી ભલે તે સંસારી વેષમાં હોય કે પર્થાવમાં હોય, પણ તે બિલકુલ શુદ્ધ, વીતરાગ, અને પરમાનંદમય હોય છે. એમાં નથી રાગ કે દ્વેષ, નથી જ્ઞાનાવરણાદિ આદ્ય કર્મોનો બંધ, નથી શરીરાદિ નોકર્મનો સંબંધ. આ દષ્ટિથી જોતાં ન કોઈ રાજ છે, ન પ્રજા, ન કોઈ સ્વામી છે, ન સેવક, ન કોઈ પશુ છે, ન મનુષ્ય. ભલે, ભોક્ષાં અનંતાનંત જીવ હો, પરંતુ સર્વ એક જ સ્વભાવવાળા ઝળકે છે તથા અન્ય પાંચ દ્રવ્ય જીવ દ્રવ્યથી ભિન્ન એવા પોતપોતાના સ્વભાવમાં ચમકે છે. આવી નિશ્ચય દષ્ટિ એકાએક પરમ સમતાભાવ પ્રગટ કરે છે, મોહજન્ય અજ્ઞાનનો અધકાર ટાળે છે.

વાસ્તવમાં સર્વ લોકકાશમાં ફેલાયેલ અનંતાનંત જીવોના સ્વભાવનું દ્રશ્ય એક વિજ્ઞાનનો અને મનોહર સુખશાંતિનો સમુદ્ર બની જાય છે અને ત્રણ લોકમાં વ્યાપ્ત એવો આ સમુદ્ર જેમ છે તેમ પ્રગટ જણાય છે. જ્ઞાની મહાત્મા જ્યારે નિશ્ચયનયથી પ્રગટ થતા આ સુખ સમુદ્રમાં ડુબકી લગાવે છે ત્યારે નિશ્ચયનયને પણ ભૂલી જઈ પરમ અદ્વિત સ્વાતુભૂતિને પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ અપૂર્વ લાભ છે, એ જ સમતાનો આવિર્ભાવ છે, અને એ જ સુખ અને શાન્તિનો વશાત્ ભોગ છે.

પસ, હે વત્સ, તું આ અપૂર્વભાવની લખિય માટે યત્ન કરે.

દોષરૂપ સમજી છે, રાગદ્વેષ જાણે છે અને એ રોગથી મુક્ત થવા સાહે છે. સમ્યક્દર્શીના અંતરમાં ભાવોમાં પોતાના આત્માનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન હોય છે કે આ આત્મા સર્વ જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ, શરીરાદિ પ્રોકર્મ અને રાગદ્વેષાદિ ભાવકર્મથી સર્વથા ભિન્ન છે અને એ 'માત્ર જ્ઞેય, શુદ્ધ ચિત્તિ' છે, શરીર પ્રમાણ આકારધારી છે, પરમ વીતરાગી છે, પરમસુખી છે.

બ્યારે આત્મા જ્ઞાતા અને અજ્ઞેય એમ બને રૂપે હોય છે ત્યારે પાંચ અણુ પદાર્થ માત્ર જ્ઞેય રૂપ બને છે. આત્માની સત્તાથી જ અન્ય પદાર્થોની સત્તાને બોધ થાય છે, જમ હસને પાણી અને દૂધ ભિન્ન બાસે છે, ઝરેરી સાચા હીરા અને ખોટા પોખરાળને છૂટા પાર્ટી શકે છે, કુશળ સુવર્ણકાર સોનાચાદીના મિશ્ર પિંડમાં સોનું અને ચાંદીને અલગ અલગ જોઈ શકે છે, પ્રવીણ વૈજ્ઞાને ઔષધોથી મિશ્રિત ગોળામાં પૃથક્ પૃથક્ ફ્લાઓ પ્રગટ દેખાય છે, તેમ સમકિતી મહાત્માને અણુ પદાર્થોની મધ્યમાં છુપાયેલા આત્માને સર્વ પર પદાર્થોથી ભિન્ન કરી, તેનું એકરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એવું યથાર્થ શ્રદ્ધાન હોય છે.

સમ્યક્દર્શી જીવને કલ્લોલ કરવાનું કોડાવનું નિજ આત્મિક ઉત્પન્ન છે, તેનું ધર નિજ આત્માનું જ સ્થાન છે: તેનું બોજન સ્વાત્માનુભૂતિથી ઉત્પન્ન થયેલું અપૂર્વ સુખામૃત છે: તેનો વિશ્રામ પોતાના સ્વભાવરૂપી શીતળ શેયામાં છે: તેનું કાર્ય અનંત પ્રકારની પર પ્રસુથી આત્મસ્વરૂપની રક્ષા કરવી તથા કમશ: આત્મવીર્યની વૃદ્ધિ કરી સ્વરૂપ શ્રદ્ધાનમાં અચળપણે રહેવું એ છે. દર્શન મોહરૂપી અગ્નિ તેને દબ કરવી શક્તિમાન થતી નથી.

હે મન્ય! તું આ સમ્યક્સ્વરૂપી આત્મ-અધ્યવાન રતનનો લાલ્લો બેળવવા યત્ન કર. તેનો સરળ ઉપાસ એ છે કે નિત્ય દિન થોડો સમય માટે એકાંત સેવી ભેદ જિજ્ઞાસનું મનન કર. તું એમ ચિંતવ કે હું સર્વજ્ઞા ભિન્ન છું. સર્વ જ્ઞાતાથી ભિન્ન છે. જે ભિન્ન છે તે સદાચ

મિન્ન જ રહેશે. આ પ્રકારના મનનથી, ચિંતનથી, ધ્યાનથી મિથ્યાત્વની કાળાશ મટી જઈ, દૂર થઈ અનંતાનુગ્રાહી કૃપાયનો ક્ષય, ઉપશમ અથવા ક્ષયોપશમ થશે. જેનો કળરૂપે સંસારનો અધકાર ધીમે ધીમે નાશ પામી, મોક્ષનો પ્રકાશ ઉદિત થશે.

૧૪

હે વત્સ! તું મંભીરતાથી વિચાર કર. આ સંસાર એક નાટક છે, હવે વિષાદનું કારણ છે. જેવી રીતે નાટકનું કાર્ય સ્થિર કાર્યમ રહેતું નથી તેવી રીતે જગતનાં તમામ દ્રવ્યો અસ્થિર છે એમ જાણ. જે જે દ્રવ્યો જોઈને અમાની હવે પામે છે તે તે દ્રવ્યોનો વિચાર તેનામાં વિષાદ ઉત્પન્ન કરે છે. જેના અંતરંગમાં સમ્યક્દષ્ટિ જાગૃત થઈ છે, જેને આત્મિક સુખનો સ્વાદ અનુભવમાં આવ્યો છે. એવા મહાત્માઓના મન હવે સમાન વિકાર રાહત હોય છે, એવા મહાનુભવો પર વસ્તુઓની પયોગીના માત્ર ચાતા દષ્ટ હોય છે.

જેમ સમજદાર પ્રાણી સૂર્યનો પ્રકાશ અસ્થિર જાણે છે અને તેથી તેના અસ્તિત્વમાં હવે અને અભાવમાં શોક કરતો નથી તેમ જ્ઞાની જગતની સર્વ અવસ્થાઓને અસ્થિર અને અચળ જાણે છે અને તેથી તેની પ્રગટતામાં હવે અને વિલીનતામાં ખેદ કરતા નથી. જ્ઞાની જગતને દ્રવ્ય દષ્ટિથી નિહાળે છે. એમના અંતરમાં નિશ્ચય દષ્ટિ સદા જાગૃત રહેતી હોવાથી તેઓ આ જગતને શુદ્ધ અને નિર્વિકાર જુવે છે.

તેમના અંતરમાં સ્વભાવમાં જગતના છ દ્રવ્ય, જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ મિત્ર મિત્ર પ્રગટપણે દેખાય છે. જીવ જે કે અનંતાનંત છે છતાં જ્ઞાનીની દષ્ટિમાં બધાજ જીવો એક આકાર, શુદ્ધ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ ઝળકે છે. સર્વ જીવ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે એવી દ્રવ્ય દષ્ટિથી જોતાં શત્રુ વા મિત્રના ભાવ ઉત્પન્ન થતા નથી, ન કોઈ સેવક ન કોઈ સ્વામી દેખાય છે, ન કોઈ દેવ, ન કોઈ નારકી,

ન કોઈ પશુ કે ન કોઈ મનુષ્ય નજરમાં આવે છે, બધા જીવો પરમાનંદમાં નિમગ્ન પરમ વીતરાગી દેખાય છે.

આવી દષ્ટિમાં સમતાભાવનું પ્રાપ્ત્ય છે. એ જ સાંચું ચારિત્ર છે, એ જ મુક્તિનું સોપાન છે, આનંદનું સ્થાન છે, - રત્નત્રયમાર્ગના એકત્વનું જ્ઞાન છે.

બસ, હે ભવ્ય ! તું મોહ કરીને, શા માટે કલેશિત થઈ રહ્યો છો? ઉઠે જાગૃત થા અને જળપૂર્વક મોહને હઠાવી લે. પોતામાં જ પ્રીતિ તો હોય; હું એક શુદ્ધ ચિત્તિપદ, અખંડ, અવિનાશી છું, હું જ શાંતા, હું જ શ્રેય; હું જ દૃષ્ટા, હું જ દેશ્ય; હું જ ભોક્તા, હું જ ભોગ્ય; હું જ શેવક, હું જ શેવ્ય છું અથવા આ વિચાર તરમથી પશુ પર એવો હું એક, અક્ષોભિત સમુદ્રસમાન પરમ મંભીર અને સ્વમાં લીન છું. હું કોણ છું અને કોણ નથી એવા વિચાર વિકારથી પશુ હું બિન્ન છું.

હે શિષ્ય ! બ્યારે તારૂં ચચળ મન લવણના ગાંગડા સમાન આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પવિત્ર જળમાં મળી જઈ એકરૂપ થઈ જશે ત્યારે તને નિજ સ્વરૂપની, નિજ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થશે અને સ્વાત્માનુભવ રૂપી સાચા પરમ મુખનો સ્વાદ મળશે.

૫૫

હે વત્સ ! આ સંસારમાં માત્ર તે જ સુખી છે જે નિશ્ચયનય તથા વ્યવહારનય દ્વારા દ્રવ્યની વ્યવસ્થાને સારી રીતે જાણી શકી થાય છે. નિશ્ચયનયથી ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે; કારણ પદાર્થનું જે અસલી સ્વરૂપ છે તે જતાવવાનું કામ નિશ્ચયનય કરે છે; આ નય માત્ર પદાર્થના સ્વભાવનું આવલંબન લઈ તેના સ્વરૂપને જ ઝળકાવે છે. વ્યવહારનય અભૂતાર્થ, અસત્યાર્થ છે; કારણ આ નય પરના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતી પદાર્થની વ્યવસ્થાને દર્શાવે છે.

નિશ્ચય નયથી જો વિચાર કરવામાં આવે તો આ આત્મા બિલકુલ શુદ્ધ અને નિર્વિકલ્પ છે. તેમાં નથી રાગ કે દ્વેષ, નથી લાલકર્મ, દ્રવ્યકર્મ કે નોકર્મ. આ આત્મા પરમ શુદ્ધ, નિરંજન, નિર્વિકાર આદિ પોતાના સહજ સ્વાભાવિક ગુણ અને પર્યાયોથી પૂર્ણ છે. તે પોતેજ પરમાત્મા છે. પરમેશ્વર છે, મહાપ્રભુ છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે, પરમ શાંત અને આનંદમય છે.

આ નયથી સંસારી અને સિદ્ધ આત્મા વચ્ચે ભેદ નથી, આ જન્મ અને પરજન્મનો ભેદ નથી, આસ્થાવ, સવર નિર્જરાની કલ્પના નથી, શ્રાવક, મુનિ, કેવળી અને મુક્ત આત્માનો ભેદ નથી. જેમ પોતાનો આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે તેમ પ્રત્યેક આત્મા સ્વભાવે શુદ્ધ છે એમ નિશ્ચયનય બતાવે છે.

વ્યવહારનય જીવ અજીવ આદિ સાત તત્ત્વનો પ્રબંધ દર્શાવે છે. વ્યવહારનયની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો રાગદ્વેષના વિભાવો હોવા સભવિત છે. નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિમાં માત્ર સામ્યભાવ છે.

જે નિશ્ચયનયનો આશ્રય સ્વીકારે છે તે પરમ વિશુદ્ધ આત્માના અતિ મનોહર ઉપવનમાં પહોંચે અને ત્યાંની અપૂર્વ સુખશાંતિનો અલૌકિક લાભ મેળવે છે.

જેનું નિર્બંધ મન, નિશ્ચયથી શુદ્ધ એવા આત્મા પ્રતિ ચોંટતું નથી, તે વ્યવહારનયનો આશ્રય લે છે.

હે મન્ય ! સુખશાન્તિમય જીવન વીતાવવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય નિશ્ચય નયનું અવલંબન છે. તેના જ પ્રતાપથી અભેદરત્નત્રય નિર્વિકલ્પ સંભાધિનો લાભ મળી શકે છે. મોહની પ્રપંચ જાળમાં ફસાયેલ મનને બહાર ખેંચી, આત્માના રમ્ય ઉપવનમાં રમવા લેવું તેજ અમૂલ્ય કર્તવ્ય છે.

તું નિશ્ચિત જાની નિત્ય જે ધરી સર્વ અન્ય લોકથી વિશુદ્ધ થઈ, પોતામાં દૃષ્ટિ કર. પોતાના આત્માને વીતરંગિમય આનંદ સાગરમાં

મેક્ષમાર્ગ છે. વ્યવહારથી, સાત તત્ત્વ (જીવ, અજીવ, આશ્રય, સંવર, નિર્જરા, બધ, મોક્ષ)નું શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને શ્રાવક તથા મુનિનું આરિત્ર પાળવું એ મોક્ષમાર્ગ છે. નિશ્ચયથી નિજ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન તથા તેમાં તત્ત્વય ચર્ચા જવું એ મોક્ષમાર્ગ છે—અને એ અતિશય કઠિન છે. આ પરમેષ્ઠતમ, શ્રેષ્ઠ-માર્ગ પ્રતિ જ તારૂં લક્ષ દેખાયું છે. હવે તું તેને નહિ બૂલતો અને તારી શક્તિ અનુસાર તે-માર્ગ પર પ્રયાણ કરવાનું શરૂ કર. જે આવે છે, તે જ માર્ગ કાપે છે; જે પ્રમાદી છે, તે ઉન્નતિ-મેળવી શકતો નથી. પ્રમાદ જીવનો કદો વેરી છે; પ્રમાદને આત્મબળથી દૂર કરવો જોઈએ.

પ્રિય બબ્બ ! નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગે જાણ્યા વિના, વ્યવહાર માર્ગે આત્મશુદ્ધિનું કારણ બની શકતું નથી. વ્યવહાર માર્ગે કુમાર્ગમાં પડતાં બચાવતુ હોવાથી તે ઉચિત અવલંબનરૂપ છે. તેના આશ્રય અને પ્રતાપે મુમાર્ગમાં રહી તારે પોતામાંથી જ સુખ અને શાંતિ મેળવવાનો ઉપાય કરવો જોઈશે. તારો આત્મા સ્વયં સ્વતંત્ર છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે, પરમ-સાત અને આનંદમય છે. જે કર્મરૂપી અંબરથી આત્મ-સૂચી હકાયેલી છે તે પણ શુદ્ધિબળથી અંબરને દૂર કરી, શુદ્ધ સ્થિતિ સમાન આત્મ-સૂચને પ્રકાશિતી દેખાવો, સર્વ બાજુએથી આત્માના ઉપયોગને હકાવી આત્માની જ પરિણતિમાં જોડી દેવો એ જ કર્તવ્ય છે; એ જ યોગ છે, એ જ ધ્યાન છે, એ જ અધને તોડનાર છે.

૧૧

પરમકૃપાળુ શુર શિષ્યને સમજાવે છે.

હે વત્સ ! ઉપદેશ શ્રવણ કરવાની તારી ગાઢ રૂચિ જોઈને મને અતિ-હર્ષ થાય છે. તું ખરેખર નિકટ બબ્બ-છે. તને સમ્યક્દર્શનનો અપૂર્વ લાભ જરૂરથી થશે, જે ધર્મરૂપી નીકાનો. તે આશ્રય લીધો છે. તે તને નક્કી સંસાર સાગર પાર કરાવશે. ધર્મ જીવનો પરમ મિત્ર છે.

તે જ સ્વભાવનો પરમાનંદ માણી શકે છે અને વિભાવનો નાશ કરી નાંખે છે.

આત્માનો સ્વભાવ પરમ શુદ્ધ, અમૂર્તિક, સચરીરાકાર, જ્ઞાતા, દૃષ્ટા, વીતરામ અને આનંદમય છે. પોતાના શુણ્યમાં સદાય પરિપૂર્ણ હોવા છતાં પર્યાયની અપેક્ષાએ તે પરિણુમનશીલ છે. તે નિત્યાનિત્ય છે; અસ્તિ નાસ્તિ સ્વરૂપે છે, સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, સ્વભાવની અપેક્ષાએ અસ્તિરૂપે અને પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ, પરભવની અપેક્ષાએ નાસ્તિરૂપે છે. તે સ્વભાવથી પોતાના શુદ્ધ ભાવોનો કર્તા અને ભોક્તા છે.

આ આત્મામાં વિભાવરૂપ પરિણુમનની શક્તિ પણ છે જેવારે કર્મોના ઉદયનું નિમિત્ત મળે છે ત્યારે રાગાદિ વિભાવ ભાવોમાં અને નરનારકાદિ પર્યાયોમાં પરિણુમન કરે છે. વ્યવહાર દૃષ્ટિથી કર્મોની સંગતિથી સંસારની ૮૪ લાખ યોનિમાં જન્મણ કરે છે. આ વિભાવ અવસ્થા ટાળવી એ જ કર્તવ્ય છે, એ જ ઉદ્દેશ છે. પોતાના આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં વિભાસ લાવી, શ્રદ્ધા લાવી, તેનું સંશય રહિત યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી, અને તેમાં જ લયલીન બની સ્વાદ લેવો એ જ સિદ્ધિ મેળવવાનો માર્ગ છે. એને જ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્ર કહે છે. આ અભેદ રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ માટે વ્યવહાર-ધર્મ સુનિ અને આવકને બતાવેલ છે, પરંતુ નિશ્ચય ધર્મ વિના મોક્ષમાર્ગ ન હોઈ શકે. ઉપાદાન અથવા મૂળ કારણ આત્માના સ્વરૂપાચરણ માટે આત્મા પોતે જ છે. જેવી રીતે સુવર્ણ શુદ્ધ હોવાનું મૂળ કારણ સુવર્ણ પોતે છે અને અગ્નિ આદિ નિમિત્ત છે, તેવી રીતે વ્યવહાર ધર્મ માત્ર નિમિત્ત છે. જ્યાં સુધી કાર્યની પૂર્ણતા ન થાય ત્યાં સુધી બન્ને કારણોની આવશ્યકતા છે.

હે ભવ્ય ! ધર્મનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે સમજી નું નિશ્ચિંત થા. અને એકાંતમાં બેસી પોતાના દેહમંદિરમાં બિરાજમાન પરમાત્મા દેવને બો. તેમનામાં જ ભાવે બેઠી પૂજા કર. જ્યારે તને દર્શન થશે ત્યારે

તેનામાં તું તન્મય થઈ જઈશ. દષ્ટા અને દશ્યનો ભેદ મટી જશે. દૈત જાવ અદૈત થશે, ધ્યાતા અને ધ્યેયનો ભેદ મટી જઈ એક ધ્યાન થશે અને ત્યાગ ગ્રહણની કલ્પના છૂટી જશે.

૧૨

હે વત્સ! આ સસારરૂપી નાટકના સ્વરૂપનો વિચાર સારી રીતે કરી તું તેનાથી ઉદારીન બન. જીવ પોતાના નિજ સ્વરૂપને ભૂલી જઈ સસારના પરપદાર્થોમાં મોહ કરીને નિરંતર દુઃખ ભોગવે છે. સસારમાં રાગદ્વેષનું કારણ એવો વિશ્વાસ છે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગથી સુખ-શાન્તિની પ્રાપ્તિ થશે. એવી રૂચિને વશ બની અનાદિ કાળથી આ અજ્ઞાની જીવ જે જે શરીર ભોગવે છે અને તેમાં જેટલી ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત કરે છે તેની ઇચ્છાઓની પૂર્તિ માટે દિવસ અને રાત મહેનત કરે છે.

ધણા જીવોની ઇચ્છા પૂરી થતી નથી ! કદાચ કોઈ જીવની પૂર્ણ થાય છે તો પદાર્થોના સંયોગ સ્થિત અથવા એક દશામાં રહેવો અતિ દુર્લભ હોય છે. જોતજોતામાં એ પદાર્થોના વિયોગ થાય છે અથવા એ પદાર્થ તેની ઇચ્છાનુસાર વર્તતો નથી. તેનું ફળ એ આવે છે કે જીવ એ પદાર્થના વિયોગથી ચિતા અને દુઃખ સમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે તથા એક ઇચ્છા પૂરી થતાં જ બીજી ઇચ્છા વધુ વેગથી ઉડી આવે છે. પુનઃ નવીન ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાની ચેષ્ટા શરૂ કરે છે અને જ્યાં સુધી તે પૂર્ણ નથી થતી ત્યાં સુધી આકુળબ્યાકુળ બની રહે છે. આ પ્રમાણે એક બાજુ ઇચ્છાઓ વધતી જાય છે તો બીજી બાજુ દિવસ પર દિવસ વીતતાં તેનું શરીર વૃધ્ધાવસ્થામાં ધેરાઈ જઈ અત્યંત જાય છે. અને એક દિન વર્તમાન દેહનો ત્યાગ કરી અન્ય શરીર ધારણ કરે છે ત્યાં પણ ઇચ્છાઓની વાસનાઓની પૂર્તિનું ચક્ર ચાલુ રહે છે.

આમ એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિય સુધીના શરીરને વારંવાર ધારણ કરી

આજીવ મોહ, કષ્ટ અને સંકટ ભોગવે છે : ક્યારેય પણ શાન્તિનો સ્વાદ મેળવતો નથી.

પ્રિય ભવ્ય જીવ ! જે સુખ-શાન્તિ પોતાના સહજ સ્વભાવ હોઈ પોતામાં જ મોજુદ છે. તેની તેને વિસ્મૃતિ છે. પોતાના હાથમાં સુવર્ણ મુદ્રિકા વિદ્યમાન હોવા છતાં તે જુલ્હી-જનમ તેની શોધ અન્યત્ર કરે એવી અજ્ઞાનીની દશા હોય છે. માટે તું ઇન્દ્રિયોત્તુ દાસત્વ છોડી દે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને રોગ-સમજી તેનાથી નિવૃત્ત થા.

તું તારા પોતાના આત્માના નિર્મળ આગમાં પ્રવેશી કીડા કર. ત્યાં સુધી તું આત્મ-ઉપવનમાં રહીશ ત્યાં સુધી દુઃખ અને અશાન્તિ તારાથી દૂર રહેશે. દુઃખના જો કારણ રાગ, દ્વેષ ને મોહ છે તે નિર્મળ આગમાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. ત્યાં વીતરાગની એવી ઠંડી હવા હોય છે કે ઇન્દ્રિય વિષયની વાસનારૂપી દાહ પુરત શાંત થઈ જાય છે. હે વરુણ ! તું જો ઉપવનમાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્યતા, સમ્યક્ત્વ, આરિત્વ આદિ શુણ્ણપ મનોહર વૃક્ષોની શોભા જો, તેની શીતળ છાયામાં વિશ્રામ કર અને તેના સ્વાનુભવ રસપૂર્ણ રૂળનો સ્વાદ લે.

૧૩

પરમદયાળુ શ્રી શુર શિષ્યને સમજાવે છે—

હે વરુણ ! આ જગતમાં સમ્યક્ત્વથી વિભૂષિત એવા જ્ઞાની મહાત્મા ધન્ય છે, કારણ તેમના બાવોમાં સર્વ પદાર્થો જન્મ છે તેમ યથાર્થ જાણે છે. જો કે હજી તેવો અદ્યક્ષ છે. તથાપિ સર્વજ્ઞ તુલ્ય તેઓ જે કંઈ જાણે છે તે વ્યર્થ પેણે જાણે છે. સમ્યક્ત્વનો મહિમા અગાધ છે. સમકિતી આત્મા અવિરતિ હોવા છતાં મોક્ષમાર્ગી છે. તેમના સર્વ ભાવે જ્ઞાનમય હોય છે અને ધ્યેય આત્મિક શુદ્ધતાની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ હોય છે.

જો કે સમ્યક્ત્વની પૂર્વજન્ય મોહકર્મના ઉદયથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તો પણ તેઓ કર્મના ઉદયનું તથા પોતાની પ્રવૃત્તિના

આત્મધ્યાનનો અભ્યાસ કર! કારણ આત્મધ્યાન એ જ મોક્ષમાર્ગ છે; તે એક એવું સાધન છે જે વડે મુક્તિરૂપી સાધ્યની સિદ્ધિ મળે છે; આત્મધ્યાન એ જ ધર્મ છે, આત્મધ્યાન એ જ સંસારના સર્વ પ્રકારના રોગ મટાડવાની પરમ-ઔષધિ છે.

જ્ઞાનોપયોગેને સર્વ દ્વિષાઓથી રોકી, આત્માના જ્ઞાન, કર્મ, સુખ, વીર્યાદિ ગુણોમાં તથા પોતાના સિદ્ધ સ્વરૂપ શુદ્ધ પર્યાયમાં સ્થિર કરવો તેને આત્મધ્યાન કહે છે. જો કદિ કાર્મ જીવ પોતાના મનને એક સમય માત્ર પણ આત્મિક ગુણોમાં અને સ્વદ્રવ્યમાં જોડે તો તે આત્મધ્યાનનો પરમ સુખદ લાભ મેળવે છે.

માટે હે વત્સ! આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કરવા તું એકાંતમાં બેસી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન કર, એ જ સમ્યક્ત્વનું કારણ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે.

૫

પ્રાયોગ્ય લઘિધ

હિંદીમાં લેખક :

અક્ષયારીજી શ્રી શીતલપ્રસાદ પંડિત

અનુવાદક :

શ્રી લોગીલાલ ગિરધરલાલ શેઠ

*

૬

દેશના લઘિધના પ્રતાપથી આ લગ્ય જીવે શ્રી ગુરુના મુખ્યથી અવશ્ય કરેલા તરપતાનના ઉપદેશનો વારંવાર અભ્યાસ કરી, મનન કરી એવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે કે હવે આયુષ્યકર્મવર્તિને સાત કર્મોની સ્થિતિ એક કોડકોડી સાગરોપમથી કાંઈક ન્યૂન બની ગઈ છે. પ્રથમ ૭૦ કોડકોડી સાગરની હતી તે બટીને હવે ઉપર મુજબ શેષ રહી છે.

આ જીવને પ્રાયોગ્યલઘિધમાં પોતાની ઉન્નતિ કરવાની ભાવના છે. આ લઘિધના કાળ દરમ્યાન પરિણામોની એવી ઉન્નતતા હોય છે કે ધાતી કર્મોનો અનુભાગ અર્થાત્ રૂળદાન શક્તિ જે પ્રથમ પાપાણુ રૂપ હતી તે પલટાઈ કાષ્ટ રૂપ થઈ જાય છે; અને આધાતી કર્મોની પાપ પ્રકૃતિઓમાં જે હળાહળ વિષસમાન શક્તિ વિષમાન હતી તે દૂર થઈ કાંજી રૂપ થાય છે. પ્રાયોગ્ય લઘિધવાળા જીવ આયુષ્ય સિવાય સત્ત કર્મોની સ્થિતિ અંતઃ કોડકોડી સાગરથી અધિક બાંધતા નથી.

બ્યારે ૭૦૦ અગર ૮૦૦ સાગર ન્યૂન સ્થિતિ બાંધે ત્યારે એક પ્રકૃતિ બધાપસરણુ કહેવાય એવા ૩૪ બધાપસરણુ થાય. આ ૩૪ સ્થાનોના પ્રભાવથી ૪૬ પ્રકૃતિઓનો બધ વ્યવસ્થેદ થાય છે; અર્થાત્

મિથ્યાત્વમા ૧૧૭ પ્રકૃતિઓનો બધ થનો હનો નેમાથી ૪૬ પ્રકૃતિઓ આઠ જતાં હવે માત્ર ૭૧ પ્રકૃતિઓનો બધ પડે છે.

પ્રાયોગ્ય લઘિધના સમયમા જીવની પ્રવૃત્તિ પોતાના કલ્યાણ તરફ આતિ ઉત્કટ ભાવે થતી હોય છે. કોઈ પણ પ્રકારે સત્ય પુરૂષ થઈ કરી ‘હું સમ્યક્દર્શનને પાત્ર બનુ’ જોવી ભાવના જાગૃત રહે છે.

આ લઘિધ ભવ્ય અભવ્ય બનેને હોય છે. ભવ્ય જીવ ઉપર ચઢવામા આવરણ રૂપ એવા કર્મપટલને દૂર કરે છે, ત્યારે અભવી જીવ દૂર કરી શકતો નથી. (શ્રીયુરૂએ તત્ત્વોપદેશ આપ્યો, તેને વિચારે, પછી વિચાર કરતાં “તેને આમ જ છે” એવી પ્રતીતિ થઈ જાય, અથવા અન્યથા વિચાર થાય, ઉપદેશનો નિર્ધાર ન કરે તો પ્રતીતિ ન પશ્ય થાય; તેનું મૂળ કારણ તો મિથ્યાત્વ કર્મ છે, તેનો ઉદ્ધવ જોને ગટે તેને પ્રતીતિ થાય અને ન મટે તો ન થાય એનો નિયમ છે, પણ તેનો ઉદ્ધમ તો માત્ર તત્ત્વ વિચાર કરવાનો જ છે.)

ભવ્ય જીવ વારવાર શ્રીયુરૂના ઉપદેશનો વિચાર કરે છે કે હું કોઈ પણ પ્રકારે શુદ્ધ નિશ્ચયનયના વિષયભૂત મારા શુદ્ધાત્માનું દર્શન પ્રાપ્ત કરું. આવી અભિરૂચી દ્વારા પણ તે સાચા સુખ અને શાન્તિનો કિંચિત્ લાભ મેળવે છે. વાસ્તવમા જ્યાં આત્મ વિચાર છે ત્યાં સુખ અને શાન્તિ છે.

૨

એક આત્મશોધક વીરપુરૂષ પ્રાયોગ્ય લઘિધમાં રહીને પરિણામો જોયા લાવવા ઉદ્ધમ કરી રહ્યો છે. આ લઘિધના પ્રતાપથી અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે ૩૪ બધ અપસરણો દ્વારા બધયોગ્ય ૪૬ પ્રકૃતિઓનો નાશ થાય છે. તેમા ચાર આયુનો સમાવેશ છે. તેથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે પ્રાયોગ્ય લઘિધના પ્રારબથી જ્યાં સુધી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થઈ અંતર્મુદ્ધર્ત સુધી રહે છે તે દરમ્યાન આયુષ્યનો બધ

પડતો નથી, એ જ પ્રમાણે ન એકેન્દ્રિયથી ચૌરેન્દ્રિય જાતિનો અને અસંગી પચેન્દ્રિયનો બધ થાય છે; ન નપુંસક વા સ્ત્રિવેદનો બધ, ન નીચ ગોત્રનો કે છ સહનનનો બધ પડે છે. સંસ્થાનોમાં કેવળ સમ-ચતુરસ્ર સંસ્થાનનો બધ હોય છે. ન અસાતા વેદનીયનો કે અન્ય કોઇ અશુભ પ્રકૃતિઓનો બધ હોય છે.

વાસ્તવમાં અહિંયાથી શરૂ કરી આ જીવના ભાવ ઉત્તરોત્તર ચઢીયાતા બનતા રહે છે. જે જીવને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવાનું છે તેના ભાવોની ઉજ્જવળતા બરાબર વૃદ્ધિ પામતી હોય છે; પરંતુ જેને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે વિલબ છે અથવા જે અભવી છે તે પ્રાયોગ્ય લબ્ધિના કાળ પછી અવશ્ય પડે છે.

શ્રીગુરુએ ભેદ વિજ્ઞાનનો જે ઉપદેશ દીધો હતો તેનું ને બરાબર સ્મરણ ચિતવન કરે છે અને પોતાના આત્મસ્વરૂપને અનાત્મભાવથી ભિન્ન વિચારે છે એની નજર સમક્ષ શુદ્ધ નિશ્ચયનયના ભાવો પુનઃ પુનઃ દક્ષ્યમાન ધર્મ તૃત્ય કરતા હોય છે. જે કે હજુ તેને સ્વાતુલ્ય થયો નથી, તથાપિ તેના ભાવોમાં, “હું જ્ઞાતાદૃષ્ટા છું, અવિનાશી છું, સિદ્ધસમાન શુદ્ધ છું” એ ઝળકે છે. એનું જ મનન એ ભાવોને ઊંચા લાવવા માટેની સીડી છે.

ધન્ય છે એ મહાત્માને કે જેઓ આ સીડી પર ચઢી આગળ ચાલે છે અને એકાએક સમ્યક્ત્વ ભાવને જાગૃત કરી, સર્વ પરભાવોથી રહિત પોતાના શુદ્ધ આત્મા અર્થાત્ સમયસારનો અતુલ્ય મેળવી લે છે. એઓ જ નિજનદ્વૈપ અમૃતનો સ્વાદ લઈ પરમ તૃપ્તિ મેળવવામાં પોતાના ઉદ્યમને સફળ બનાવે છે.

૩

પ્રાયોગ્ય લબ્ધિમાં રહેલો આ આત્મા સર્વ વિભાવ ભાવોથી રહિત થવા માટે અને શુદ્ધ આત્માના ગુણોના ચિતવન માટે અતિ ઉત્સાહિત દેખાય છે. તેના મનમાં ઉદ્વેગસિત ઉમંગ છે કે જન્મમરણ

આદિ દુઃખયુક્ત આ અસાર એવા સસારથી કેવી રીતે છૂટુ અને નિર્વાણના પરમ આનંદમય, અવિનાશી સુખનો ભોક્તા થાઉ, શરીરરૂપી પિન્નરામા કેદ થયેલો એવો હું કેવી રીતે મુક્ત થાઉ અને શુદ્ધ આત્માના શુદ્ધ જ્ઞાનના અભ્યાસમા રક્ત ખનુ !

શ્રીગુરુનો પરમ કલ્યાણકારી ઉપદેશ તેના અતરંગમા પોતાનો અપૂર્વ પ્રભાવ વિકસાવી રહ્યો છે, શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રભુએ બોધેલું તત્ત્વજ્ઞાન તેના અતરંગે સુવાસિત કરી રહ્યું છે ચાર ગતિના દુઃખનુ સ્વરૂપ તેના આત્મમાં સસારપ્રતિ નિર્વેદ બાવ ઉત્પન્ન કરે છે.

તેની બુદ્ધિ ઉપાદેય એવા એક આત્મતત્ત્વ પર ચોટી છે, નવ તત્ત્વમા એક આત્મતત્ત્વ જ તેને પ્રિય છે. આત્માના સામાન્ય અને વિશેષ ગુણો પ્રતિ તેની સ્મૃતિ ઝોક લે છે. હું દર્શન, જ્ઞાન, વીર્ય સુખમય છુ, રાગાદિ ભાવોથી પર છુ, જેટલા જેટલા વિભાવ ભાવ છે, તે બધા મોહકર્મના ઉદ્ભવથી ઉત્પન્ન છે અને મોહકર્મ પુદ્ગળ હોવાથી આત્માથી સર્વથા ભિન્ન દ્રવ્ય છે. આવુ નિર્મળ જ્ઞાન તેના ભાવોને ઉજ્જવળ બનાવે છે.

તેના ભાવેમા ઉપશમની શાત છાયા પ્રસરતી હોય છે અને તીવ્ર કપાય ભાવોનો તાપ થનો હોય છે. હૃદયમા ઢ્યાની લાગણી વેગવતી બને છે. કાષ્ઠપણુ પ્રાણીને દુઃખી જોઈ એના અતરંગમા કરુણ-ભાવ સહજ જ પ્રગટે છે, કારણુ તેના જ્ઞાનમા જીવ માત્ર એક જ સ્વરૂપી છે એમ જણાય છે. સમભાવધારી મહાત્માઓ તરફ તેને પરમ વાત્સલ્યભાવ હોય છે.

તાત્પર્ય એ છે કે આ લખ્ખિમા એના ભાવોની ભૂમિકા એવી રચાઈ ગઈ છે કે જેના પ્રભાવ વડે આ ભવ્ય જીવ કરુણલખ્ખિ દારા પ્રાપ્ત એવા સમ્યક્સ્વરૂપી રત્નમહેલમા શીઘ્ર પહોચી જશે

એના પ્રદેશોમા અનતાનુગધી કપાય પણ અતિ મદ ભાવને પ્રાપ્ત થયા છે, તે મજ મિથ્યાત્વરૂપી રસ પણ અદ્ય રહ્યો છે. અશુભ

ભાવોના સ્થાન શુભ ભાવો રોકી રહ્યા છે, આથી આ જીવ પાપ પ્રકૃતિઓનો બધ નહિ બાંધતા, પુણ્ય પ્રકૃતિઓનો બધ કરે છે.

આ જીવની દશા એવા પુરૂષની દશા સાથે સરખાવી શકાય કે જેનો સબધ કોઈ ઇષ્ટ કન્યાની સાથે નક્કી કર્યો હોય આ ભવ્યજીવ જ્યારે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વને પામશે ત્યારે મુક્તિરૂપી કન્યા સાથેનું તેનું સગપણુ દઢ થશે.

વાસ્તવમાં ધન્ય છે આ જ્ઞાની જીવને કે જેણે પરમાર્થ માર્ગ જાણી લીધો છે. જેના જ્ઞાન વગર તે અનાદિકાળથી રખજો હતો, રાગદ્વેષના પ્રબળ તરંગોમાં વ્યાકુળ બની રહ્યો હતો. હવે તે પોતાની દૃષ્ટિ પોતાના શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ પર ઠેરવે છે અને આત્મપ્રભુની ઝલક હાંસિલ કરવા ભાવના ભાવે છે.

૪

એક જ્ઞાની ભવ્યજીવ પ્રાયોગ્ય લક્ષિમાં વિશ્રામ કરીને પોતાની સમયે સમયે ઉન્નતિ કરી રહ્યો છે. તે હવે કરણુલક્ષિમાં જવાની તૈયારીમાં છે. તેના ભાવોમા શુભ સ્વચ્છ ભાવનાઓ કલ્પોલ કરે છે.

એ અત્યારે દશ લક્ષણુ ધર્મનું મહત્વ વિચારી રહ્યો છે. (૧) ઉત્તમ ક્ષમા જ આત્મભૂમિને શાંત રાખે છે, ક્રોધ આત્મ સ્વભાવથી ભિન્ન છે અને કષાયરૂપી મેલ છે. (૨) ઉત્તમ માર્દવ એ પોતાનો સ્વભાવ છે; માર્દવ માન ભાવથી વિપરીત છે. વિનય અને કોમળતા આત્માને સદ્ગુણોના નિવાસ અર્થે પાત્ર બનાવે છે. (૩) ઉત્તમ આર્જવથી આત્માના પરિણામો સરળ થાય છે; એને જોઈને દુષ્ટ માયા તરત જ દૂર ભાગી જાય છે, ઋજુના એ સર્વ દોષોને હઠાવનાર છે. (૪) ઉત્તમ સત્ય એ તો આત્મ પદાર્થનો સ્વભાવ છે, પદાર્થ અનેક ધર્મમય છે. એવું જ્ઞાન આપનાર ઉત્તમ સત્ય છે. જ્યાં કપટબળ નથી. ત્યાં સત્યનું સામ્રાજ્ય છે. સત્યતા સર્વ ગુણોને દીપાવે છે. (૫) ઉત્તમ શૌચ આત્માને

પવિત્ર રાખવામાં નિર્મળ પવન માફક કામ કરે છે. લોભ તેની સામે બિલકુલ ટકી શકતો નથી.

(૬) ઉત્તમ સયમ આત્મ ભૂમિમાં ઉચ્છ્રાબલતા અને અદ્યતા ટકવા દેતો નથી. તેના પ્રતાપથી આત્મા પોતાના ગુણોનો ભોગ સ્વતન્ત્ર-પણે કરી શકે છે. (૭) ઉત્તમ તપ આત્માના ગુણોના વિકાસ કાર્યમાં બાધા કરાવનાર સર્વ કર્મોને ધ્યાન રૂપી અગ્નિમાં બાળી નાખે છે, તપના પ્રભાવથી આત્મા શુદ્ધ સુવર્ણની જેમ ચળકે છે. (૮) ઉત્તમ ત્યાગ આત્માને સર્વ પ્રકારના અનાત્મ ભાવોથી દૂર ખેંચી લે છે તથા પોતામાં વિકસેલા ગુણોથી પરતો ઉપકાર કરવામાં ચોંટે છે (૯) ઉત્તમ અક્રિયન આત્માને આત્મતત્ત્વમાં જ રહેવાની પ્રેરણા કરે છે અને પર પદાર્થના આક્રમણથી બચાવે છે. (૧૦) ઉત્તમ અલ્પચર્ચ આત્માને અલ્પભાવમાં સ્થાપીને તેને પરમાનન્દનો આસ્વાદ કરાવે છે, અને અઅલ્પની કાલિમાના કાધથી બચાવે છે.

આ પ્રમાણે દશ લક્ષણી ધર્મનું મહાત્મ્ય વિચારતો આ જ્ઞાની જીવ પોતાની શુદ્ધ પરિણતિને જ પોતાનું પરિણમન માને છે, સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધ પરિણતિથી બચવાની ભાવના ભાવે છે.

આ જ્ઞાની જીવે દેશનાલ્પિધમાં જે જે ઉપદેશ મેળવ્યો છે તેની ઉપર વારંવાર ચિંતન કરી પરમ સતોષ અનુભવે છે, બિનવાણી માતાના ઉપકારને યાદ કરી તત્ત્વજ્ઞાનની ઉડી ગુફામાં પ્રવેશવા ભાવના કરે છે.

આ જીવને સમ્યગ્દર્શનની જાગૃતિ થવાની છે એ એનું પરમ ભાગ્ય છે. ધન્ય તત્ત્વ જ્ઞાનના મહાત્મ્યને! સર્વ કાલિમાને દૂર કરી પરમ નિર્મળતામાં પ્રવેશ કરાવનાર એ જ તત્ત્વજ્ઞાન છે

૬

કરણુલબ્ધિ

: મુળ લેખક :

પ્ર. પં. શ્રી શીનળપ્રસાદજી

અનુવાદક

શ્રી ભોગીલાલ ગિરધરલાલ શેઠ

•

કરણુલબ્ધિ ત્રણ ભેદ છે. (૧) અધઃકરણ (૨) અપૂર્વકરણ અને (૩) અનિવૃત્તિકરણ. પ્રત્યેકનું વર્ણન નીચે મુજબ છે.

૧

એક ભવ્ય જીવ સકલ વિકલપથી રહિત થઈ આત્મેન્નતિના માર્ગમા ક્રમશઃ આગળ વધી રહ્યો છે. પ્રાપ્તિય લબ્ધિ દ્વારા ભાવોની ઉન્નત શ્રેણી પર ચઢી હવે તે આત્મા કરણુલબ્ધિમાં પ્રવેશ કરે છે, અને ત્યારબાદ અતર્મુદ્દર્તમા તે સમ્યક્દર્શનરૂપી રત્નનો સ્વામી બનશે, અને તાનુબધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તથા મિથ્યાદર્શનના ઉદયને હઠાવી પોતાની આત્મવિભૂતિનું નિશ્ચયાત્મક દર્શન કરશે.

જેમાં સમયે સમયે પરિણામોની ઉન્નતતા અનંતશુદ્ધિ વધતી જાય છે, તે કરણુલબ્ધિ કહે છે. સમ્યક્દર્શન થવામા અવશ્યમેવ કરણરૂપ જે પરિણામ તેને કરણ (પ્રયાસ) કહે છે.

નિશ્ચયનયના આશ્રયથી એવું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાન થાય છે કે “હું પૂર્ણ જ્ઞાનનો ધણી, વીતરાગી, પરમ આનંદમય અપૂર્વિક આત્મા છું. રાગદ્વેષાદિ ભાવ મારા સ્વાભાવિક ભાવો નથી. આઠ કર્મોનું બંધન

આત્માની સ્વતંત્રતામા બાધક રૂપ છે. આત્મસ્વભાવમાં સ્થિરતા એ જ સુખ અને શાન્તિપ્રદ છે.” આ ભાવે આ ભવ્યાત્માની ઉન્નતિમા સાધક થાય છે.

અહિં તે આત્મવિકાસના ઉદ્યોગમા પ્રયત્નશીલ થાય છે, તેના પરિણામની ધારા સમ્યક્ત્વને બાધક રૂપ કર્મસેનાને ભગાડી રહી છે. એ પોતાને પોતાના આત્માની સન્મુખ કરી નિજ આત્મ દ્રવ્યને લક્ષ્ય બનાવે છે. લોકમા જીવ પુદ્ગલાદિ છ દ્રવ્ય છે તે તે જાણે છે પરંતુ અત્યારે આ જ્ઞાની તે સર્વથી ઉદાસીન થઈ એક પોતાના આત્માની સન્મુખ થઈ રહ્યા છે. વાસ્તવમા મુક્તિની સ્વાધીનતા તેની સામે જ છે. કરણલબ્ધિને પ્રાપ્ત મહાત્માનો મહિમા અગોચર છે, મિથ્યાત્વ શત્રુ અનાદિકાળથી અજ્ઞાનમા એ ચી રહ્યો હતો તે હવે આ પુરૂષાર્થ આત્માના બળ આગળ લબ્ધિજત થઈ રહ્યો છે, અનતાનુગ્રાધી કપાય તેના પરિણામોના બાણથી વીધાઈ જઈ જઈ થઈ રહ્યા છે, સિદ્ધ સામાન આ આત્માર્થો સમકિત પ્રતિ લઈ જતી સીડી પર ચઢી આગળ વધી રહ્યો છે.

૨

આજે કેવો આનંદનો સમય છે ? ચિરકાળનો દરિદ્રી આજે થોડી જ વારમાં અમૂલ્ય સમ્યગ્જ્ઞાન રૂપી રત્નનો માલિક થશે.

એ અંતર્મુદ્ધત સ્થિતિવાળી અધઃકરણ લબ્ધિમાં રહી સમયે સમયે પરિણામોની વિશુદ્ધતા વધારી રહ્યો છે. આ લબ્ધિમા એ જાતની વિશુદ્ધતા વધે છે કે જે કોઈ બીજા જીવ થોડી વાર પછી આ અધઃકરણમાં પ્રવેશ કરે તો તે તેનાથી પહેલા આ કરણમા આવેલા જીવની સમાન જ ભાવોની વિશુદ્ધતા કરી શકે છે. આ સમયે એ ઉત્સાહી જીવનુ લક્ષ્યબિંદુ એક પોતાના આત્માના વિકાસ પર કેન્દ્રિત થયું હોય છે.

આત્માર સુધી તેણે આત્માના સ્વાધીન ગુણોનું જે વર્ણન સાંભળ્યું હતું, સિક્કોના અપૂર્વ સુખની કથા શ્રવણ કરી હતી તથા આત્મિક આનંદની આજ્ઞા શોભા જાણી હતી, તે સ્વાધીનતા અને સાચો આનંદ મને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એ ભાવના અંતરમાં રાખી ભેદ વિજ્ઞાન દ્વારા આત્મા અનાત્માના પૃથક્ પૃથક્ લક્ષણ ધ્યાનમાં લે છે. સંસારનો રાગ ધરતો જઈ, આત્મિક આનંદની સ્વચ્છતા પ્રતિ દ્વિત્વનું આકર્ષણ વધતું જાય છે.

આ દશામાં આ જ્ઞાની જીવને ચાર આવશ્યક હોય છે. એક તો એ કે સમયે સમયે તેના ભાવો અનંતગુણ વિશુદ્ધ થતા હોય છે, બીજો એ કે કર્મોની સ્થિતિ સમયે સમયે ધરતી જાય છે, ત્રીજો એ કે સાતાવેદનીય આદિ પુણ્ય પ્રકૃતિનો ગોળ. ખાંડ, સંકિર તથા અમૃત સમાન રસ સમયે સમયે બાંધે છે તથા ચોથો એ કે અસાતાવેદનીય આદિ પાપ પ્રકૃતિનો રસ હલાહલ વિષ સમાન હતો તે કાંજીર ખની જાય છે. વાસ્તવમાં સ્વચ્છ ભાવોનો આટલો મોટો પ્રભાવ હોય છે.

આ જીવ પુણ્યનો ખજાનો એકઠો કરે છે અને પાપ પ્રકૃતિનો રસ દૂષાવે છે. આ વીર એકચિત્ત ધર્મ મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુબંધી કપાયો વશ કરવામાં તદ્દતીન છે, ધન્ય છે આ વીરને જે પરમ પુરુષાર્થ કરી પોતાની આત્મોન્નતિ વૃદ્ધિગત કરતો સતોપ મેળવે છે અને નિબનંદી નગરની ભૂમિ પર પહોંચવા પૂર્ણ સાહસ કરે છે.

૩

આ વીર આત્મા પરિણામોની વિશેષ ઉન્નતિ કરી રહ્યો છે, જેના નિમિત્તથી સમ્યક્દર્શનને બાધક શત્રુઓની જડ ઢીલી પડે છે.

* અધઃકરણબિંધમાં સભાવિત વિશુદ્ધિ કરી હવે એ અપૂર્વકરણમાં

† અપૂર્વકરણ—જે અધ્યવસાયોના યોગે પહેલાં નહિ કરેલા એવા
(૧) ગુણશ્રેણી નિર્જરા, (૨) ગુણસંક્રમણ, (૩) સ્થિતિધાત, (૪)

પ્રવેશ કરે છે. આ પરિણામોને કરણ ઓટલા માટે કહે છે કે નિયમથી તેમની દ્વારા મિથ્યાત્વરૂપી અધિકારનો નાશ અને સમ્યક્દર્શનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશનો ઉદય થાય છે

અતર્ક્યહૃત્ સ્થિતિવાળા અધઃપ્રવૃત્તિકરણને પૂર્ણ કરી અપૂર્વકરણના પરિણામોમાં પણ અતર્ક્યહૃત્ સુધી રહે છે. આ કાળમાં આ સાહસિક આત્માના વિશુદ્ધ ભાવની બરાબરી કોઈ અન્ય જીવ જોણે તેના પછી અપૂર્વકરણ સબધી પરિણામોની વિશુદ્ધતાનો લાભ લેવાનો પ્રારંભ કર્યો હોય તે કદાપિ કરી શકતો નથી. પરંતુ જો કોઈ જીવો આ પ્રકારની વિશુદ્ધતા કરવાનું કામ એક સાથે શરૂ કરે તો તેમની ઉન્નતિ બરાબર સમાન પણ હોય અને અસમાન પણ હોય, અર્થાત્ એકસાથે અપૂર્વકરણના ભાવોની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ જીવો સમયે સમયે અનતશુણી ઉન્નવળતા કરતા રહે છે અને તેમાં કોઈ કોઈ તો સમાન ઉન્નતિ કરતા હોય છે અને કોઈકોઈ આગળપાછળ થાય છે, તોપણ વિશુદ્ધતાનું ઓટલું અતર હોતું નથી કે પાછળથી પ્રારંભ કરનાર જીવ તેની સમાન થઈ જાય.

અપૂર્વકરણના ભાવોમાં વર્તતા આત્માને ચાર આવશ્યક હોય છે. (૧) શુણ્ણેણી નિર્જરા, (૨) શુણ્ણસક્રમણ, (૩) સ્થિતિ ખંડન, (૪) અનુભાગ ખંડન. અર્થાત્ સમયે સમયે અસખ્યાતશુણી કર્મવર્ગણા ખરી પડે છે તે શુણ્ણેણી નિર્જરા, ધણા કર્મોની પ્રકૃતિ પોતાની સમાન જાતિમાં પલટાય છે. જેમકે અશાતાવેદનીયનું પલટાવું તે શુણ્ણસક્રમણ, કર્મોની સ્થિતિ ધટી જવી તે સ્થિતિખંડન : અને અશાતાવેદનીય આદિ

અનુરાગ ઘાત એવા ચાર આવશ્યક અર્થ શકે તેવા નવીન અધ્યવસાયોનું નામ અપૂર્વકરણ છે. જીવને પોતાના દુષ્કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલ, કઠોર, મજબુત અને લાખા કાળની ઉગેલ શુભ વાંસની ગાંઠ જેવી, દુઃખે કરી ભેદી શકાય એવી અને પૂર્વે નહિ ભેદાયેલ એવી રાગદ્વેષના પરિણામરૂપ ત્રિયિ છે. ત્રિયિનો ભેદ કરવો તે અપૂર્વકરણનું કૃણ છે.

પાપ પ્રકૃતિઓનો રસ હલકો થઈ જવો અથવા સકાર્મ જવો તે અનુભાગ્યકન.

વાસ્તવમાં જીવના પરિણામોની ગતિ વિચિત્ર છે. પરિણામોથી જ બંધ તૂટે છે.

આ સમયે આ વીર આત્માના પરિણામ આત્મતત્વના રસમાં તરબોળ છે. તેના ભાવોમાં આત્માની સુદૃઢતા પ્રતિ આસક્ત બુદ્ધિ છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ વીતરાગ પરમાત્મા સમાન પૂર્ણ જ્ઞાનધન અને આનંદમય છે, એ જ ઉપાય છે એવા ભાવ શ્રીકૃષ્ણની દેશનાના પ્રતાપથી તેની અદર જાગ્રત રહે છે એ જ ઉપદેશના ગ્રહણથી અંત તેના પ્રભાવે અંતરની પ્રેરણાથી, તેની શ્રદ્ધા સમારથી હડી જર્મ મુદ્ધિ સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરવામાં લાગી ગઈ છે.

આથી આ જીવ આદર્યોગ્ય છે કારણ તે અનશ્વ સમ્યગ્દર્શનના પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરી એક દિવસ પરમ પવિત્ર પરમાત્મા થઈ જશે.

વાસ્તવમાં આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવની કથા જો ચિત્તને આટલી આલ્સહૃદિત કરે છે તો પછી આ લગ્નિધમાં શુદ્ધ અવભાવનું લક્ષ અને પ્રબળ રૂચિનો સહવ હોય છે તે કેટલો આનંદ આપે એ વાત અતુલ્ય ગોચર જ છે. ધન્ય હો એ વીર આત્માને.

૪

એક જ્ઞાનરસનો પિપાસુ આત્મા સર્વ ચિતાઓ છોડી આત્મિક પુરુષાર્થના સાધનમાં તદ્દલીન થઈ રહ્યો છે. એનું લક્ષ્ય માત્ર ભાવની રૂચિ પર કેન્દ્રિત થયું છે.

અપૂર્વકરણ સળધી પરિણામોના પ્રતાપથી તેનામાં વિશુદ્ધતાની માત્રા અધિક અધિક વધતી રહી છે અને હવે તે એકદમ અનિવૃત્તિકરણના

અનિવૃત્તિકરણમાં વર્તનારા ત્રિકાળવર્તી જીવોની સમાન સમાન સમયમાં પરિણામ વિશુદ્ધ ફેરફાર વિનાની અનિવૃત્તિ એકસરખી હોય છે.

પરિણામોમાં પ્રવેશે છે. તે કારણથી તેના ભાવોની શક્તિ તરવારની ધાર સમાન તીક્ષણ થઈ છે. તેના પ્રભાવથી મિથ્યાત્વ અને અનતાનુબંધી કથાઓની વર્ગણાઓનો ઉદય તેને હોતો નથી અથવા ઓછામાં ઓછું અંતર્મુદ્દર્ત માટે તો તે વર્ગણાઓનો ઉદય હોતો નથી. આ કારણથી આ જાતિના (કરણના) ભાવો એવા હોય છે કે જેટલા જીવો એક સમયમાં આ કરણનો પ્રારંભ કરે છે તે સર્વના પરિણામ એક સરખા વિશુદ્ધ હોય છે તથા પરિણામોની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ પણ સમાનરૂપ હોય છે. વાસ્તવમાં એ પરિણામો એક જ જાતિના હોય છે. ઉપરોક્ત પાંચે પ્રકૃતિઓના ઉપશમ અર્થે પરિણામોની જેટલી ઉન્નવળતા હોવી આવશ્યક છે. તેટલી પ્રત્યેક જીવને પ્રાપ્ત કરવી જ પડે છે. એટલી બલિષ્ઠ શક્તિ વિના અનાદિ શત્રુ જીતી શકાતો નથી અપૂર્વકરણ લબ્ધિ સમાન આ લબ્ધિમાં પણ ચાર આવશ્યક હોય છે; (૧) ગુણુઞ્જણી નિર્જરા, (૨) ગુણુ સંક્રમણ (૩) સ્થિતિખંડન (૪) અનુભાગખંડન.

આ જાતિના પરિણામોમાં પરિણમતો આત્મા સર્વ પુદ્ગલકૃત પર્યાયોથી પોતાનું ધ્યાન હઠાવી માત્ર આત્માના ગુણો પર ધ્યાનને કેન્દ્રિત કરે છે આ ગુણોનું સ્વરૂપ તેણે પહેલી દેશનાલબ્ધિમાં શાસ્ત્ર તથા ગુરુ દ્વારા જાણ્યું હતું અને પછી યુક્તિબળથી તેના પર ગહન વિચાર કર્યો હતો.

તેની દૃષ્ટિ સામે શુદ્ધ નિશ્ચયનયનું લક્ષ્યબિન્દુ કલ્પેલ કરી રહ્યું છે. હું એક શુદ્ધ જ્ઞાતા, દષ્ટા, અવિનાશી, વીતરાગ છું, આનન્દમય શુદ્ધ દ્રવ્ય છું.

તેથી આ કરણનું અનિવૃત્તિ એવું નામ છે. તેમજ બીજી રીતે પણ એ અર્થ થાય છે કે જે અધ્યવસાયો સમ્યક્ત્વ પમાડ્યા સિવાય પાછાં હઠે નહિ તે અનિવૃત્તિ કરણ કહેવાય. અતર્મુદ્દર્તપ્રમાણ સ્થિતિવાળા આ અનિવૃત્તિકરણના જેટલા સમયો છે તેટલા જ તેના અધ્યવસાયો છે અને તેઓ પૂર્વ પૂર્વ સમયની વિશુદ્ધિથી ઉત્તરોત્તર સમયોમાં અનત ગુણુવિશુદ્ધિવાળા જાણુવા.

હું સકલપરિવ્રજ્ય મનના પરિણામનો વિષય નથી, વચન શબ્દનો પણ વિષય નથી, તેમજ દેહના લક્ષણચક્ષુ અથવા સ્થિતિનો પણ વિષય નથી, હું તો પોતે પોતાનો જ વિષય છું. માત્ર સ્વાનુભવગમ્ય છું.

જ્યાં નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયના ચિકિત્સ હોતા નથી, જ્યાં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય તથા ભાવ નિષ્કેપની કલ્પના ઉઠતી નથી, જ્યાં પરોક્ષ અગર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના તરંગ ઉદ્ભવતા નથી, જ્યાં મન, વચન અને કાયાની લિન્નતા થાય છે, ત્યાં આત્માનું દર્શન થાય છે, આત્માના દર્શનમાં સ્તનત્રય દશ્ય બને છે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનમાં તલલીન એવા વીર આત્મા સમયે સમયે પરિણામોની અનતશુણી વિશુદ્ધિની ચીડી ચક્રો હોય છે અને પોતાના શુદ્ધ ભાવોના પ્રતાપથી સમ્યક્દર્શન નિરોધી કર્મો પોતાની સામેથી દૂર કરે છે. આગ આ વીર આત્મા કિન્નતિના માર્ગ પર આરુઢ થઈ દુઃખ-શ્રમથી રહિત આલ્લાદૃષ્ટ ભાવનાં જાગૃત રહે છે.

(કરુણલગ્ધિ સપ્રભુ)

૭

સમ્યક્ત્વ

મુળ લેખક :

બ્રહ્મચારી પં. શ્રીશીતલપ્રસાદજી

અનુવાદક :

શ્રી ભોગીલાલ ગિરધરલાલ શેઠ

*

(સમક્રિતના ત્રણ પ્રકાર છે : (૧) ઉપશમ સમક્રિત, (૨) ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ. (૩) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ. તેનું વર્ણન ઉત્તરોત્તર આપવામાં આવે છે.)

ઉપશમ સમ્યક્ત્વ

૧

એક જ્ઞાની લઘ્યાત્મા અનિવૃત્તિકરણના અત સગથે દર્શનમોહ અને અનતાતુલ્યધી કષાય દ્રવ્યને અતર્ક્યુદ્ધત સુધી ઉદય માટે અયોગ્ય કરી ઉપશમ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. આ સમ્યક્ત્વ શુભ લેશ્યામાં થાય છે. દેવોને તેા પર્યાપ્ત અવસ્થામા શુભ લેશ્યા જ હોય છે, મનુષ્ય અને તિર્યંચને જઘન્ય તેજોલેશ્યામા અને નારકોને શુભ લેશ્યા ન હોવા છતાં અતિમદ અશુભ લેશ્યામાં સમ્યક્ત્વની કૃત્પત્તિ હોય છે. વાસ્તવમાં જ્યાં અત્યંત ધર્માનુરાગ અને આત્મહિન તરફ સન્મુખતા હોય છે. ત્યાં સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ છે.

આ જીવ અનાદિકાળથી ઢંકાયેલું સમ્યક્ત્વ રત્ન મેળવે છે ત્યારે તેની પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિની આશા અવશ્ય તૃપ્ત થાય છે. એમ કહો કે એની દર્શનની હુડી લખાઈ જાય છે.

આ સમ્યગ્દર્શન પોતાના અનુપમ પ્રભાવથી વસ્તુના સ્વરૂપને યથાર્થપણે પ્રકાશિત કરે છે. આત્મા અને અનાત્માનુ યથાર્થ પરિજ્ઞાન થાય છે અને પૂર્વે શ્રદ્ધાનમાં જે ભ્રમ હતો તે સમક્રિતના પ્રભાવથી દૂર થઈ જાય છે. તેની બુદ્ધિમાં સદાકાળ રહેવા યોગ્ય, ત્રિકાળી સત્ પદાર્થોના સમુદાયરૂપ આ જગત ઝળકે છે. તેમાં તેમની પલટવારૂપ અવસ્થાઓ બની રહેતી હોય કે નષ્ટ પામતી હોય તો ભલે તેમ હો, તથાપિ જેમાં પર્યાય થાય છે તે મૂળ દ્રવ્ય તો ત્રણે કાળે અવિનાશી છે; તેનો કદિ જન્મ થતો નથી તેમ નાશ નથી. જીવ તથા અજીવ દ્રવ્યમા એક એવા પ્રકારનો અગુરૂલ્લઘુ ગુણુ રહ્યો છે કે જેના કારણથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતે જેટલા ગુણોને અખડ સમુદાય છે તેનો ત્યાગ કરતું નથી તેમ જ કોઈ અન્ય દ્રવ્યના કોઈ નવા ગુણને અપનાવતું નથી. (અહતું નથી). સર્વ દ્રવ્ય પોતાના સમસ્ત ગુણો પોતામાં જ રાખીને રહે છે.

વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જોતાં પદાર્થ કઈનો કઈ દેખાય છે, પરંતુ બ્યારે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નિશ્ચય દૃષ્ટિથી જોવામા આવે છે ત્યારે સર્વ દ્રવ્ય પોતાના ગુણોમા જ ગસ્ત એવા ભિન્ન ભિન્ન જણાય છે, જાણે કે કોઈને કોઈ સાથે સબધ જ નથી, જેમ કોઈ એક રકાખીમાં હીંગ મૂક્યા હોય અને પ્રત્યેક જુદા જુદા ભાસે તેમ.

સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવને જગતના અનત પ્રાણીઓના આત્માઓ અનાત્માથી ભિન્ન જણાય છે તથા સર્વે સમાન ગુણોના ધારક છે એમ ભાસે છે. સર્વ આત્માઓમા પૂર્ણ ચારિત્ર, પૂર્ણ સુખ, પૂર્ણ વીર્ય ઇત્યાદિ સર્વગુણુ પરિપૂર્ણપણે પ્રકટ દેખાય છે. આ દૃષ્ટિથી જોતાં સમ્યગ્દર્શી વ્યવહારની પ્રપચ જાળને ઉલ્લઘી જાય છે. પિતા, પુત્ર, ભાર્યા, પતિ, સ્વામી, સેવક આદિ કલ્પના પાર કરી જાય છે અનતાનું બધી કપાય અને મિથ્યાદર્શનના પિજરમાંથી છૂટી જઈ એક માત્ર પરમ સામ્યભાવમા વિશ્રાન્તિ કરે છે. પછી ભલે તે પોતાને જીવે કે સહુને જીવે, પણ શુદ્ધ દ્રવ્યના અનુભવને મેળવી લે છે. અને તે સમયે

તે જે અપૂર્વ આનંદ ભોગવે છે, તેનું કંઈન શબ્દો કહી શકતું નથી. ધન્ય છે તે સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જીવને જે સમ્યગ્જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્રના તરંગોમાં મસ્ત બની જીવન્મુક્ત જેવો થઈ રહ્યો છે.

૨

ઉપશમ સમ્યગ્દર્શનના મનોહર રંગમાં મસ્ત એક વાર આત્મા પરમાનંદનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. પહેલા તેની દ્રષ્ટિ કોઈ એક વિષયના સુખ તરફ હતી, હવે તેની દ્રષ્ટિ કોઈ બીજા જ સ્વાદમાં પ્રવૃત્ત થઈ છે. જ્યાં પહેલા ધ્વનિય વિષય-વિકાર હતો, ત્યાં હવે શાંત રસના પાનનો અનુભવ છે. પ્રથમ તેનો સર્વ પુરૂષાર્થ પુરૂષગતી સેવા અર્થે હતો, હવે તે પુરૂષાર્થ આત્મા અર્થે સમર્પિત છે. પહેલા સકલ્પ વિદલ્પરૂપ બાગ સુદર લાગતો હતો, હવે આત્માનું મનોહર ઉપવન તેનું કીડાગૃહ બન્યું છે. પહેલાં કપાય મળ મટાડવા માટે ઉપેક્ષા હતી, હવે વીત-રાગતા જ ધષ્ટ લાગે છે. પહેલા ક્ષણિક ખડ ખડ જ્ઞાન તરફ લક્ષ હતું, હવે અખડ એકાકાર જ્ઞાનશુષ્કની રચિ છે, જે જ્ઞાનમાં ભેદ નથી. ખડ નથી, કમવર્તીપણું નથી. પહેલા એકાંત નયની હાં ચિત્તને હાંધર્મી બનાવતું હતું, હવે અનેકાંત દ્રષ્ટિથી તેનું ચિત્ત માધ્યસ્થભાવમાં આનુદ થયું છે.

પહેલા સ્ત્રી પુત્રાદિક પોતાના લાગતા હતા, હવે તે શરીરના સાથી જણાય છે. પહેલાં તે મનોહર સુવાણી ગાદી તથા કોમળ વસ્ત્રોથી સુઅલક્ષ્ણ શૈયામાં પડી આરામ કરવામાં સુખ માનતો હતો, હવે તે આત્માની શુદ્ધ પરિણતિરૂપ શય્યામાં જ આનંદ માને છે. પહેલા સુવાસિત ફૂલોની સુગંધ માટે આદર હતો, હવે આત્મવનના શુભ-પુષ્પોના મનનથી મહેકી ઉઠતી વસ્તુ સ્વરૂપતાથી સૌરભમાં આસક્ત થયો છે. પહેલાં ધનાદિકની વૃદ્ધિથી પોતાની વૃદ્ધિ સમજતો હતો. હવે વૈરાગ્ય, આત્મિક જ્ઞાન અને આનંદની વૃદ્ધિ પોતાનું ધન સમજે છે.

પહેલાં અનેક નગરોની શોભા જોવામાં પોતાના જન્મનું સંકળપણું

માનતો હતો, હવે આ લોકમાં રહેલા છ દ્રવ્યના દૃશ્યની અને તેના સ્વરૂપની શોધા નિદાણવામાં તૃપ્તિ માને છે. પહેલાં તે નાના પ્રકારના પચેન્દ્રિય વિષયોને પુષ્ટ કરનાં વાર્તાવાપ તથા જ્ઞાન આદિ સાંભળવામાં લવલીન હતો, હવે તેને આત્મગુણોનું કીર્તન કરનાર મનોદગ્ધ પદ, ભગ્નોની ધ્વનિ જ ઈષ્ટ લાગે છે.

વાસ્તવમાં ઉપશમ સમ્યક્ત્વની પરિણતિ જ બન્ધાર્થ ગર્ભ છે. સંસાર કીચકથી નીકળી, ધર્મગૌકમાં આરૂઢ ચર્મ ગર્ભ છે. એ દશાનો અનુભવ એક એ જ્ઞાની જીવ જાણે છે તથા બીજા કેવળજ્ઞાની પ્રભુ જાણે છે. આપણે એ સુખી જીવની અનુમોદન કરી સમક્રિત રૂપના પ્રકાશ માટે ઉમંગ રાખીએ તથા એવી ભાવના ભાગીએ છીએ કે આપણે પણ આરૂઢતાની ઝઝટમાંથી નીકળી, પરમાનન્દમય મહેલમાં ક્યારે વિશ્રામ કરીશું !

૩

જ્ઞાતા દૃષ્ટા, અવિનાશી આત્મતત્ત્વને ઓળખનાર એક ધર્માત્મા જીવ કરણલુપ્તિધના પ્રતાપની ચતુર્થ ગુણુસ્થાનક અર્થાત્ અવિરત સમ્યગ્દર્શનની ભૂમિકામાં વિરાજમાન ચર્મ ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો સ્વાદ લઈ રહ્યા છે આ અવસ્થામાં અતર્ક્યહૃત્તર્થી અધિક સ્થિતિ હોતી નથી. પોતાનાં આત્મબળથી તેણે તેટલા સમય માટે સમક્રિત ગુણને વિપરીત કરનાર ક્રમેને દબાવી રાખ્યા છે. જે કે સમ્યક્ત્વના શત્રુ સત્તામાં જીવતા જાગતા વિદ્યમાન છે પરંતુ તેના ભાવોના પ્રભાવથી મિથ્યાત્વકર્મની વર્ગણાઓનાં ત્રણ ખડ ચર્મ જાય છે; જેમાં મિથ્યાત્વની શક્તિ અતિશય અદ્ભુત રહી જાય છે તેવા કર્મસમૂહને સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ કહે છે; તથા એક ખડ મિશ્ર પ્રકૃતિનો બને છે તે મિશ્ર મોહ; અને ત્રીજો મિથ્યાત્વરૂપ જ રહી જાય છે.

હવે સત્તામા સમ્યક્ત્વને ધાતક સાત પ્રકૃતિઓ બની છે, તેમાં ચાર અનંતાનુબંધી કૃષાય અને ત્રણ દર્શન માટેના ભેદ. આ કાર્ય

આ ભવ્ય જીવની બુદ્ધિપ્રતિક ચર્ચાનું નથી પણ સ્વયમેવ થાય છે. જેમ ભોજનમાં લીધેલો આહાર રસ, રૂધિર આદિય સ્વયં પરિણમન કરે છે. આ ભવ્ય જીવ તો આત્માના દર્શન અને આત્મરસ વેદનમાં એટલો મગ્ન છે કે તેનો લક્ષ અન્ય કોઈ વાત તરફ હોતો નથી.

વાસ્તવમાં એ સ્વાનુભવ દશા છે, જ્યાં તેના ચિત્તમાં હું કોણ છું? મારો સ્વભાવ કેવો છે? પુદ્ગળ બિન્ન છે, હું બિન્ન છું એ આદિ જેટલા વિકલ્પ છે તે શુભ ચર્ચા જાય છે. જેમ ભ્રમર કમળની સુગંધમાં, હરણ સંગીત સાભળવામાં, પતંગ દીપકના પ્રકાશમાં, માછલી જીભથી સ્વાદ લેવામાં. હાથી હાથણીના સ્પર્શમાં, વીર યોદ્ધો સામે ગોઠવાયેલા શત્રુનો વિધ્વંસ કરવામાં, સ્ત્રી દર્પણમાં પોતાનો શૃંગાર જોવામાં તથા ગવૈયો ગાનની ધ્વનિમાં મસ્ત અને બેખબર બની જાય છે તેમ આ આત્મજ્ઞાની સમ્યક્ત્વ જીવ નિજનદ્ ભોગવવામાં તન્મય રહે છે, નિજ રસમાં જ આસક્ત છે.

ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ

૩

એક જ્ઞાની આત્મા ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાળ સમાપ્ત કરી એકા-એક સમ્યક્ત્વ મોહનીય પ્રકૃતિના ઉદયથી ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વમાં બદલાઈ જાય છે. પરિણામોની ગતિ વિચિત્ર હોય છે. આત્માનંદના નિર્મળ સ્વાદથી ચલિત ચર્ચા જાય છે.

આ સમ્યક્ત્વમાં એટલી નિર્મળતા નથી, એટલી એકાગ્રતા નથી, એટલી દૃઢતા નથી. દર્શનમોહની દેશધાતી પ્રકૃતિના ઉદયથી તેના ભાવોમાં ચળ, મળ, અગાદ એ ત્રણ દોષ હોય છે.

સર્વ અહંત, સર્વ સિદ્ધ, સર્વ આચાર્ય, સર્વ ઉપાધ્યાય, સર્વ સાધુ સમાન વિનય યોગ્ય હોવા છતાં પણ કોઈને અધિક, કોઈને

ન્યૂન આદર આપવો, પોતાના શ્રદ્ધાનમાં કોઈથી અધિક લાભ થવાનું સમજવું અને નિશ્ચયનયથી સર્વ આત્માઓનો સ્વભાવ સમાન છે તો પણ ઓછું અધિક શ્રદ્ધાન કરવું તે ‘ચળ’ નામનો દોષ છે, વસ્તુના સ્વરૂપમાં ચચળતા લાવનાર છે.

‘મળ’ નામનો દોષ સમ્યક્ત્વભાવમાં પાંચ પ્રકારે અતિચાર લાવે છે, કોઈ વખત જિગપ્રણીત તત્ત્વમાં શકા ઉઠવી અને પછી શમી જવી, કંવચિત્ત બાહ્ય પદાર્થના ભોગમાં શ્રદ્ધા થવી અને મટી જવી; કદાપિ ક્ષણિક જુગુપ્સા ભાવ ઉત્પન્ન થવો, એ આદિ પાંચ અતિચાર છે.

શ્રદ્ધાનમાં ઢીલાપણું હોવું તેને અગાઠ દોષ કહે છે જેમ વૃક્ષના હાથમાં લાકડી ચંચળપણાને પામે છે તેમ.

સમ્યગ્દષ્ટિની એવી શુદ્ધ પરિણતિ હોય છે કે પોતાના દ્રવ્યથી બધાવેલ ધર્માયતન અથવા તૈયાર કરેલ શાસ્ત્ર આદિમાં પોતાપણાની યુદ્ધિ રાખતા નથી. પરંતુ આ ક્ષયોપશમ સમક્રિતીના ભાવોમાં વિશેષ મમત્વભાવ જની જાય છે, જેના પરિણામે તેને અન્ય ધર્માયતન તરફ એટલો આદરભાવ હોતો નથી, જેટલો પોતા દ્વારા નિર્મિત પદાર્થોમાં હોય છે. સમ્યક્ત્વ મોહનીય પ્રકૃતિનું આ કાર્ય છે, જ્યાં સુધી તેનો ઉદય રહે છે ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ ભાવની નિર્મળતા હોતી નથી.

જો કે આ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વી અશુચિતાની છાયામાં હોય છે તો પણ તેનો સમ્યક્ત્વ ભાવ તેની પાસે જ જનનો હોય છે, એ કારણથી તેના ભાવોમાં પ્રશમ, સવેગ, અનુકંપા તથા આસ્તિક્ય એ ચાર ભાવ પોતાની સુદરતા ખતાવતા હોય છે.

આ જ્ઞાની એકાએક ક્રોધ કરતા નથી. કોઈએ કરેલા અપરાધનું કારણ શોધી, તેને ક્ષમાભાવના વિચારથી દૂર કરે છે. શાંત ભાવ સ્વભાવમાં દઢ થતો જાય છે. સસારજન્ય દુઃખથી આ આત્મા કલેશિત થતો નથી, પરંતુ ઉદાસીન ભાવ રાખે છે.

જગતના કોઈ પ્રાણીને કલેશિત, દુઃખી જોઈ, તેનું દુઃખ એ

પોતાનું દુઃખ માની ઘયાથી પ્રેરાઈ યથાશક્તિ દુઃખ દૂર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે

આત્મા અને કર્મસિદ્ધાંત આદિના અસ્તિત્વમાં અશ્રદ્ધા ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી, પૂરો આસ્તિક ભાવ હોય છે.

જો કે હજુ તે ગૃહસ્થી છે, ધર્મ, અર્થ, કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થ કરે છે તોપણ સમય બચાવીને ભાવનિષ્કેપરૂપ સમ્યક્ત્વને જાગૃત કરી આત્માનું મનન કરે છે અને આત્માનુભવના સારભૂત રસનું પાન કરે છે. એ વીર, ધીર પોતાની આત્મપરિણતિને પોતામા જાગૃત કરી, અટલ વૈરાગ્યભાવથી પોતાના આત્મામા રહેલ સ્વાત્માનુભવરૂપી અમૃતનું પાન કરે છે.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ

એક જ્ઞાની વીર આત્મા ચોથા ગુણુસ્થાનમા રહીને સમ્યગ્દર્શન ગુણને ધાતક ચાર અનાંતાનુબધી કપાય અને દર્શન મોહની ત્રણ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવા ઉદ્યમી થયો છે.

એના પુણ્યના ઉદ્યથી તેને શ્રી વર્ધમાન તીર્થંકર પ્રભુના સમવસરણનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે. તે અતિ આનંદની ઊર્મિથી પ્રભુના દર્શન માટે જાય છે. નમસ્કાર કરી મનુષ્યોની સભામા બેસે છે. થોડી વાર પછી શ્રી મહાવીર ભગવાનની દિવ્ય વાણીને ઉદ્ય થાય છે. પ્રભુને જોઈ આ ક્ષયોપશમ સમ્યક્દૃષ્ટિના ચિત્તમા અપૂર્વ પ્રભાવની ઊડી રેખા પડે છે

પ્રભુની દિવ્ય ધ્વનિ જેવી વાણીમાં મોક્ષની સુદરતા અને સસારની અસુદરતા સાબળીને તે ચક્રિત થાય છે. સસાર દાવાનળ સમાન છે, તેમાં ખૂંટેલા જીવો નિરંતર કષ્ટ પામે છે. આ સસાર આત્માની નિજ સપત્તિ જે સુખ શાન્તિ છે તેને જાણી નાખે છે, સુખને માટે જ આત્માને બ્રમણ કરાવીને પણ તેને વચિત રખાવે છે.

પરંતુ મોક્ષ આત્માનો નિજ ભાવ છે, ત્યાં આકુળતાનો અભાવ છે. ત્યાં નિરંતર જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર આદિ ગુણોની સત્તા રહેલી છે. ત્યાં રાગદ્વેષ મોહરૂપી વ્યાધ પ્રવેશ કરી શકતો નથી, ઇર્ષ્યા અને કપટરૂપી અમાનક સર્પ આવી શકતો નથી. ત્યાં એક આત્મા એકલો જ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમા કલ્લોલ કરે છે, સ્વાનુભવનો સ્ત્રોત સદા વહે છે, અતીક્રિય આનંદનો સ્વાદ સદા ચાલુ છે. આ અવસ્થાનું ફરી પલટવું થવું થતું નથી, કારણ વિરોધી કર્મોની સત્તા હોતી નથી, માત્ર સ્વાધીનતાનું પૂર્ણ સામ્રાજ્ય વર્તે છે.

આ દિવ્ય વાણીને સાંભળી આ ભવ્ય જીવ અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે, જીહ્વે નમસ્કાર કરે છે, ત્યાં અહો ! એ ! એક ભામડલમાં આ શુ દેખાય છે ? આ ભવ્ય જીવને પોતાના પૂર્વના ત્રણ ભવનું દિવ્ય દર્શન થાય છે તથા વર્તમાન ભવનું સર્વ ચારિત્ર નજર સામે પ્રત્યક્ષ થાય છે.

આ આશ્ચર્યકારી મહાત્માના દર્શનથી તેનું શ્રદ્ધાન અત્યંત નિર્મળ બની જાય છે. સમામડપની બહાર આવી ચૈત્યવૃક્ષની નીચે ભગવાનને નમસ્કાર કરી એસે છે, અને પોતાના આત્માના સ્વરૂપના ચિતવનમા મગ્ન થાય છે. તરત જ કરણુલ્લખિના પરિણુભોની પ્રાપ્તિ થતાં અનતાનુબધી કષાયરૂપી દ્રવ્યકર્મ અપ્રત્યાખ્યાનાદિ ચાર કષાય અને હાસ્યાદિ નોકષાયમા પલટાય છે. એ ભવ્ય જીવ તો પોતાના સ્વરૂપના વિચારમા એકચિત્ત છે. આ સમયે આત્મચિતવનના ફળરૂપ સુખ અને શાંતિ અનુભવે છે અને તેના સર્વ અગ આનંદસાગરમાં ઝુલે છે.

૨

તત્ત્વવિચારમા લીન વેદક સમ્યક્દષ્ટિ જીવ શ્રી મહાવીર ભગવાનના સમવસરણુની અંદર એક ચૈત્યવૃક્ષની નીચે એસીને પોતાના પરિણુભોની ઉજ્જવળતા કરી રહ્યા છે, અનતાનુબધી કષાયનું વિસત્રોજન કરી, અન્ય કષાયરૂપી કર્મદ્રવ્યને પલટાવી, અંતર્મુદ્ધર્ત સુધી સામ્યભાવમા લીન થાય છે અને પરિણુભોની ઉજ્જવળતા વધારે છે તથા અધઃકરણ,

અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ ક્રમથી કરીને તથા મિથ્યાત્વ દ્રવ્યકર્મને મિશ્રરૂપ, મિશ્રદ્રવ્યકર્મને સમ્યક્ત્વ મોહનીયરૂપ કરી તેની સ્થિતિ ઘટાડતો આગળ વધે છે, તે ત્યાં સુધી કે અનિવૃત્તિકરણના અતમા સર્વ દર્શન મોહનીયરૂપી, દ્રવ્યકર્મને સત્તાગાંથી પણ હંડાવી, અત્યંત નિર્મળ ક્ષારાયક સમ્યક્દૃષ્ટિ થઈ જાય છે.

ધન્ય છે એ વીર આત્માને જેણે આધ્યાત્મિક સોપાન પર ચઢાવાની વીરતા બતાવી સમ્યક્દર્શનની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કર્યો છે અને ત્યાંથી તેનો પગ હંડાવવા માટે હવે કોઈ શેષ કારણ રહ્યું નથી. વારતવમાં તેણે પોતાના આત્માના શત્રુઓનો સંહાર કર્યો છે; અને દિક્ષાળથી આજ શત્રુઓ ત્રિલોકને જાણવાની સત્તાવાળા આત્મપ્રભુને સસારની અનેક કુયોનિમા સુખની તૃપ્તિથી વચિત રાખી ભ્રમણ કરાવતા હતા.

હવે તેની અદર કર્મત્વશક્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે, તે માત્ર દુઃસગળતુ પિડન રહ્યું છે. મોહરૂપી સેનામાં આ સાત ચોક્કા અતિ પ્રબળ હોય છે. તેનો એક વખત નાશ કરવામા આને, તો સર્વ મોહનો નાશ થઈ જાય એમા લેશમાત્ર સંશય નથી. મોહના સંપૂર્ણ નાશથી અવશ્ય કેવળજ્ઞાની અર્હત પરમાત્મા થવાય છે.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વના પ્રભાવથી આ ભવ્ય આત્માને તત્ત્વો સખધી એવો ગાઢ નિશ્ચય વને છે, કે જે નિશ્ચયને કોઈપણ વિદ્વાન, ઇન્દ્ર અથવા અહમિન્દ્ર કોટિ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ ડગાવી શકતા નથી તેણે નિર્મળ આત્માનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરી લીધો છે. શિવસુંદરીના સ્નેહમાં રાત્રિ દિવસ ઉન્મત્ત રહે છે, જગતના પદાર્થોથી મોહને હરાવતો, હરાવતો જે સ્થિતિમાં તે મોજુદ છે, તેનું દિગ્દર્શન વચન-અગોચર છે. તેનો મહિમા અપાર છે, આ પરમાત્મા વેદી પરમ સતોપી બની ચોથી શ્રેણી (શુણ્યસ્થાન)મા અત્યંત સુખી અને તત્ત્વજ્ઞાની થયા છે.

૩

શ્રી મહાવીર તીર્થંકર ભગવાનના મહાન પ્રભાવથી પ્રભાવિત

થઈ એક જાની ગૃહસ્થે ભાવોની શુદ્ધતાદ્વારા ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. તે હવે પરમ દૃઢ શ્રદ્ધાવાન બન્યા છે. તેના ભાવોમાં મિથ્યાત્વની અશપથ કાળાશ રહી નથી, તે આત્મરસના એવા પ્રેમી થયા છે કે હવે તેને જગતના સર્વ અન્ય રસો ફીકા દેખાય છે.

તે હજુ ચોથી શ્રેણીમાં છે, અવિરત સમ્યક્દષ્ટિ છે, અપ્રત્યાખાના-વરણ કપાયનો ઉદય ઉપશમ થયો નહિ હોવાથી તે શ્રાવકનાં વ્રતો પણ પાળી શકતા નથી. એ હજુ ગૃહસ્થના કારભારમાં ફસાયેલા છે—ક્ષત્રિયની વૃત્તિમાં અનેક દેશ, સેના, પ્રજાની સભાળ રાખવામાં દત્તચિત્ત છે; વૈશ્યની વૃત્તિમાં તે કૃષિ, મસિ અને વાણિજ્યના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે, શૂદ્રની વૃત્તિમાં તે મકાન આદિ બનાવવાના કામમાં વ્યસ્ત છે. તે ધન કમાય છે તથાપિ નીતિનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. ધન કમાઈને તે સદા નીતિ અને સદાચારથી સાદુ જીવન ગાળે છે. પૈમાનો વ્યર્થ વ્યય કરતા નથી; આવશ્યક ખર્ચ બાદ બચેલી રકમ પરાપકાર, જ્ઞાન અને જ્ઞાનપ્રચારમાં વાપરે છે.

સ્ત્રી, પુત્ર, આદિ સાથે પ્રેમાળુ વર્તન છે, પરંતુ તેમના આત્મા પ્રતિ જેટલો પ્રેમ છે તેટલો પ્રેમ તેમના શરીર તરફ નથી. જે જે આત્માઓ તેને આધીન છે તે સર્વને સુખ અને શાન્તિનો ઉપાય પ્રાપ્ત થાઓ એવી ભાવના ભાવતા હોય છે. “તેઓ મારી માફક સતોષ સુખ આનંદના ભોક્તા બનો” એવા નિર્દોષ ભાવની ભાવના રાખે છે.

તે સ્વગૃહમાં એક ચદ્રમાની સમાન પ્રકાશતા હોય છે, જેથી ધરના સર્વ સભ્યોને સુખ જીવજે છે. તે જ્ઞાની મહાત્મા પ્રતિદિન સમય કાઢીને એકાત્મતા બેસે છે અને થોડીવાર પોતાની આત્માનુભૂતિનો સગ કરીને, આત્મરસમાં એવા મગ્ન થઈ જાય છે કે તેનું કથન કરવું અશક્ય છે.

૪

જે જ્ઞાની ગૃહસ્થે ભગવાન મહાવીરના સગથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે જ્ઞાની અવિરત સમ્યક્દષ્ટિ નામના ચોથા ગુણસ્થાન પર રિયત છે, અને તેઓ આઠ મહાન ગુણોથી વિભૂષિત છે.

આ જ્ઞાની ગૃહસ્થના ભાવમાં ધર્માનુરાગ ખૂબ ખૂબ હરપુર છે. પરમ સંવેગ ભાવ દ્વારા તેમનો આત્મા ધર્મસભા તરબોળ છે, વીતરાગ ભાવનો પ્રેમી આત્મા વીતરાગ ભાવને જ ઉપાદેય જાણે છે. સસાર અસારરૂપ છે, ભ્રમ છે, ચિતાથી પૂર્ણ છે, ઈષ્ટવિયોગ અનિષ્ટ સચોગરૂપ છે, શરીર અપવિત્ર છે, બાહ્ય દ્રવ્યદ્વારા થતા પોષણને તથા આયુર્કર્મને આધીન છે, અને એક દિન અકસ્માત નષ્ટ થવા યોગ્ય છે, ઈન્દ્રિયોના ભોગ અતૃપ્તકારી છે એ આદિ નિર્વેદ ગુણના ભાવો સમ્યક્દષ્ટિ જીવમાં સક્ષય જન્મત રહે છે.

હું ત્રણ લોકોનો ધણી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી, અનંત વીર્યવાન, અનંત સુખી હોવા છતાં કર્મબંધના પ્રયોગથી શક્તિહીન બની રહ્યો છું; હું મહા દીન, કાયર અને પુરૂષાર્થી છું, જ્યાં સુધી હું નિજસ્વભાવને પ્રાપ્ત ન કરું ત્યાં સુધી હું પોતાને અતિ નિઝીય સમજી છું. ધન્ય છે તે સાધુને જે અતરંગ કૃપાય પર વિજય મેળવી અને બાહ્યથી પરિગ્રહનો મોહ છોડી પરમ વૈરાગ્ય ભાવને ભજે છે તથા અનેક ઉપસર્ગ તથા પરિસહને સહી લઈને આત્મધ્યાનમાં જગૃત રહે છે” આ પ્રમાણે સમક્ષિતી જીવમાં નિંદા અને ગર્હા ગુણ રહે છે.

સમ્યક્દષ્ટિના મનમાં ક્ષમાભાવ હોય છે, મુખ ઉપર શાન્તિ અને શરીરમાં શાંતતા હોય છે. કોઈ વખત જરા ક્રોધ આવી જાય છે તો તે માત્ર બહારનો હોય છે. અને કોઈ જીવને સુમાર્ગ પર લાવવાના નિમિત્તથી હોય છે આ ઉપશમ ગુણના અસ્તિત્વથી આ જ્ઞાની ગૃહસ્થ બહુ જ અદ્વય સ્થિતિવાળા નવીન કર્મનો બંધ કરે છે

દેવ, ગુરૂ, ધર્મની સાચી ભક્તિ હોય છે, તરવને જાણતા હોવાથી ગુણવાનોનો અતિ આદર કરે છે કોઈ સમ્યક્ત્વહીન પ્રાણી વાજીર બળવી જોરથી બોલી ભગવાનની ભક્તિનો પાઠ બોલનો હોય તોપણ તેની ભક્તિ કરતા, આ જ્ઞાનીની શાંત સ્તુતિ અને નમન અનંતગુણ ચઢી જાય છે, ભક્તિ ગુણનો અહિં આવો અપૂર્વ મહિમા હોય છે.

વાત્સલ્ય ગુણના કારણથી આ જ્ઞાની સાધર્મી ભાઈ બહેનોને અતિ પ્રેમથી આહે છે; તેમના દુઃખ નિવારણમાં યથાશક્તિ ઉદ્યમી રહે છે; બીજાના હિત માટે પોતાની હાનિ સહી લે છે. તેમનામાં ધાર્મિક ભાવ ઉન્નત થાય, જ્ઞાન, જપ, તપમાં ઉન્નતિ કરે એવી ભાવના રાખે છે.

તેનામાં અનુકંપા ગુણ પણ અપૂર્વ હોય છે. તે પ્રાણીમાત્ર પર દયા રાખે છે, યથાશક્તિ સર્વ પર ઉપકાર કરે છે. સર્વ જીવ સુખી રહે એવી દયા તેના અંતરમાં વ્યાપ્ત હોય છે.

આ પ્રમાણે આ જ્ઞાની જીવ આઠ અપૂર્વ ગુણોથી સુશોભિત બની, પોતાની અદસ્થી સ્વાનુભવ દ્વારા આત્માનંદનો સ્વાદ લે છે અને પરમ સુખ અનુભવે છે.

૫

એક ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વધારી અવિરતી ગુણુસ્થાનવર્તી આત્મા અત્યારે ગૃહપ્રપચોથી ઉપયોગ હઠાવી પોતાના રસમાં ઉપયુક્ત બની આત્માની સાચી પ્રભાવના કરે છે. જ્યાં સમ્યગ્ દર્શન સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણ રત્નોનો પ્રકાશ હોય છે ત્યાં આત્મ-પ્રભાવના છે.

તેને પ્રજ્ઞા શ્રદ્ધા છે કે સ્વાધીનતા સાર છે, પરાધીનતા અસાર છે; આત્મસુખ ઉપાદેય છે, વિષયસુખ હોય છે; આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, પુદ્ગળના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગાદિ વિકારોથી લિપ્ત છે, અમૂર્તિક છે, પ્રજ્ઞા જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય સુખમય છે અને અસંખ્યાત પ્રદેશી હોવા છતાં પણ દેહમંદિરમાં દેહપ્રમાણ આકાર ધારીને વ્યાપ્ત છે.

વાસ્તવમાં તે જ અરિહત છે, સિદ્ધ છે, આચાર્ય છે, ઉપાધ્યાય છે અને સાધુ છે. તે જ પોતે સ્વયં ક્ષમારૂપ છે, માર્દવ સ્વરૂપ છે, આર્જવ ગુણનિધિ છે, શૌચનિધિમા ભૂપ છે, સત્ય ધર્મ સ્તૂપ છે, સયમનો સ્વામી છે, તપસ્વી નિષ્કામી છે, ત્યાગ ધર્મ જગનામી છે, આક્રિયન્ય ધર્મ લલામી (સુદર) છે તથા બ્રહ્મચર્યમય શિવધામી છે.

આ આત્મા અનંતશુણ્યનો જડાર છે, અનાદિ અનંત સત્તાનો ધર્તા છે, પરપદાર્થોની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ નિજસ પત્તિનો પૂર્ણપણે રક્ષાકર્તા છે. એ ઈન્દ્રિયોનો વિષય નથી, મનના સકલ્પોને પણ આધીન નથી. એ તો માત્ર સ્વાનુભવગોચર છે, એવું એનું દૃઢ શ્રદ્ધાન છે અને એવા જ દૃઢ જ્ઞાનના એકાકારરૂપ જીવમાં એ લવલીન છે માટે એ સમ્યક્ ચારિત્રવાન પણ છે.

આ પ્રમાણે આ જ્ઞાની ગૃહસ્થ એકાત્મા એસી પોતાની જ વસ્તુઓને ફરી ફરી જોઈ દેખીને હર્ષાયમાન થાય છે, એ જે આનંદને ભોગવે છે, તેનું વર્ણન કરવું વચનાતીત છે. જો કે તે અવ્રતી છે, તોપણ આ સમયે તે પ્રતી જ છે જ્યાં આત્માની આત્મામાં લીનતા હોય ત્યાં કર્મ વાતનો અભાવ કહેવો ? એમ કહેવું પડે કે ત્યાં પાત્ર વ્રત વિદ્યમાન છે.

નિઝ આત્માના મનોહર ઉપવનમાં કલ્પેશ કરતાં કરતા જ્યારે તેનો ઉપયોગ સ્થિરતાથી ચલિત થઈ બહાર આવે છે, ત્યારે આત્મ-ભોગના આદોલનનું ફરી ફરી સ્મરણ કરે છે અને પોતાના મનમાં એવો ઢશ્યાભાવ ઉદ્ભવે છે કે હું આ અપૂર્વ આનંદનો સ્વાદ અન્ય પ્રેમી જીવોને અપાડવા ઉદ્યમ કરું. યસ, અહીં તેનો પરમ પવિત્ર જૈન ધર્મની પ્રજ્ઞાવના કરવાનો ઉત્સાહ વેગવત અને છે.

તે કેટલાક જૈન તથા અજૈન ધર્માત્મા મિત્રોને જૈન ધર્મનુકૂળ આત્માનંદના લાભની વિધિ બતાવે છે. તે સાંભળીને સર્વે આત્માનંદની પ્રાપ્તિના અભ્યાસમાં અનુરક્ત થવાનો સકલ્પ કરી લે છે. જે અજૈન બધું છે તે આ સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાની મહાત્માના વચનો ગ્રહણ કરી જૈન ધર્મ ધારણ કરે છે; જીવ, અજીવ, આસ્ત્રવ, બધ, નિર્જરા અને મોક્ષ એ સાત તત્ત્વોને સમજી લે છે, આવી રીતે આ જીવોને અખોધ માર્ગમાંથી મુખોધ માર્ગમાં લાવવાથી તેમના આત્માઓને પરમ ઉપકારનું કારણ થાય છે.

૬

એક ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ અવિરતી ગૃહસ્થ કેટલાક ધર્મવત્સલ મિત્રોની સાથે એક ઉપવનમાં આનંદ કરે છે. આ એક મોટો બાગ છે, જેમાં કેટલાક પાળેલાં પશુપખીઓ પણ છે. ત્યાં એક પ્રદર્શન ગૃહ પણ વિદ્યમાન છે.

બાગમાં પ્રવેશ કરતાં જ આ જ્ઞાની મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ શરૂ કરે છે, આ ઉપવન એ શું છે ? કહો કે કર્મસિદ્ધાંતને સમજવાનું એક સ્થાન છે. નામકર્મની વિચિત્રતાથી જ જુદા જુદા પ્રકારના વૃક્ષો મનોહર પાંદડાં, તથા ફળફૂલથી સુશોભિત દેખાય છે જે કે વૃક્ષ એકેન્દ્રિય સ્થાવર પર્યાયમાં છે, અને ત્યાં માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિય જનિત જ્ઞાન છે તથા લોકનિહિત નીચ ગોત્રનો ઉદય છે, તો પણ સુભગ નામ કર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય પણ છે, જેના ફળરૂપ આ મોહકતા છે.

વાસ્તવમાં તેમાંથી જે અધિક મનોહર છે, તે વૃક્ષોના જીવ અવસ્થા દેવગતિમાંથી આવ્યા હશે જે ગતિમાં તેમણે આત્મધ્યાન કરીને અને દેહ છોડતી વખતે ઘેર વિચારના દુઃખથી પીડિત થઈ તીર્થંત્ર આપુ બાંધ્યું હતું, કારણ કે બીજા સ્વર્ગ સુધીના દેવ એકેન્દ્રિય થઈ શકે છે. કેમકે શ્રી અમૃતયદ્ર આચાર્યે શ્રી તત્ત્વાર્થસારમાં એમ કહ્યું છે :—

માજ્યા એકેન્દ્રિયત્વેન દેવા પેશાનતદ્વચ્યુતાઃ ॥ ૧૬૮/૨ ॥

પૂર્વના સુભગ નામકર્મની સ્થિતિ અધિક હોવાથી તેનો ઉદય અહિં પણ વિદ્યમાન છે. આ વૃક્ષોને પણ આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ ચાર સત્તાઓ હોય છે. એ ભાવોને વશ બની તેઓ આત્મવીર્યથી પોતાની જડ (મૂળ) ત્યાં જ રાખે છે. જ્યાંથી તેને પાણી તથા માટીને ખેંચી શકે. તેઓને લેપાહાર હોય છે, અને સ્પર્શ દ્વારા પોતાનું કામ કરી લે છે. તેમને લાય હોય છે, હાથના સ્પર્શથી લજ્જમણીનો છોડ સક્રિય થઈ જાય છે તે જાય બતાવે છે. વળી તેમને

નપુસક વેદનો ઉદ્ય હોવાથી તેનું કોઈ અગ પુરુષરૂપ તો કોઈ સ્ત્રીરૂપ કહેવાય છે અને બનેલો સ્પર્શ થાય છે ત્યારે ફલ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી તેમને પરિગ્રહ ભાવ મગત્વ ભાવ પણ હોય છે, તેમને મરવુ ગમતુ હોતું નથી. પોતાના મોહભાવમાં મગ્ન હોય છે

તેમને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ચારે કપાય છે, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત ત્રણ લેશ્યા છે. કષાયોની તાકાત કે મદતાના કારણે તેમના ભાવોના રંગ બદલાય છે; તેમના ભાવ એક રહેતા નથી.

ન્યારે કોઈ ધ્યાની મુનિ કોઈ વૃક્ષની નીચે બેસી આત્માનુભવ કરતાં શાંતભાવને વિસ્તારે છે, ત્યારે તેના શરીરથી સ્પર્શિત પવન તે વૃક્ષની અંદર જઈ તેના આત્માનો કપાય મદ કરે છે. અને ત્યારે કાપોત લેશ્યામા પ્રવર્તે તો તે વૃક્ષનો જીવ મનુષ્ય આયુ બાંધી મનુષ્ય થાય છે. વૃક્ષોને આશ્રિત એકેન્દ્રિય નિગોદના જીવ પણ હોય છે, તે નિગોદ જીવ મનુષ્ય જન્મ પામી તે જ જન્મમાં પ્રતિધર્મ અગીકાર કરી મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને એવી રીતે કોઈ જ્ઞાની જૈન વિદ્વાને કહ્યું છે તે વચન સત્યપણુ પામે છે. તે ઉક્તિ આ પ્રમાણે છે —

નિત્ય નિગોદ માહિ તે કલકર, નર પર્યાય પાય શિવરાત્રી,
સમ્યક્ લહે અત મુહુર્તમે, કેવળ પાપ વરે શિવરાત્રી,

ક્યારેક કોઈ પરમ ઋદ્ધિધારી મહાત્મા કોઈ વનમા ગયા હોય અથવા કોઈ કેવળી પ્રભુ વિરાજ્યા હોય ત્યારે તો આયુષ્ય વન પ્રકુલ્લિત બની જાય છે. તેના ભાવ મદ કપાય રૂપ શાંત થાય છે. જેના પ્રભાવથી ઉન્નત ગતિવાળુ નામકર્મ બાધે છે.

આ પ્રમાણે વૃક્ષોને જોઈને કર્મ સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરીને એ આત્મજ્ઞાની મહાત્મા એક વૃક્ષની નીચે બેસી જાય છે આ સમયે આ જ્ઞાની મહાત્મા સર્વ ભાવોથી ભિન્ન એવી એક નિજ આત્માની શુદ્ધ ભાવની પરમ શુભ શુદ્ધામા વિશ્રાંતિ કરે છે અને ભેદ વિજ્ઞાનથી

સ્વાતુલૂતિરૂપ પરમ ઓકામતાની નિદ્રામાં ઝેટલો મગન બની જાય છે કે તેમને ખીજી કોઈ વસ્તુનો લક્ષ્ય થતો નથી, એમ માનવું યોગ્ય છે કે તેઓ સુખસમુદ્રમાં જ ડૂબી જાય છે અને સમ્યક્ત્વના ફળનો આસ્વાદ લે છે.

૭

એક અવિરત ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ ફેટલાક ધર્મપ્રેમી મિત્રોની સાથે કોઈ એક બાગમાં ફરે છે. એક જગ્યાએ જીવ છે તે કોઈ એક ભ્રમર એક કમળની અદર અતિ રાગથી બેસીને તેની મુગધમા મગન, તલ્લીન દેખાય છે; યાની ભ્રમરને જોઈ કહે છે કે, મિત્રો, જુઓ, આ ચાર ઇન્દ્રિય જીવ છે. જો કે તેને મન નથી તેા પણ તેના આત્મા કપાયભાવોથી જકડાયેલો છે અને ચારેય ઇન્દ્રિયોના વિષયોની તૃષ્ણામાં ઉન્મત્ત છે. અત્યારે તેને ધ્યાનિન્દ્રિયના વિષયની પ્રજ્વલતા વર્તે છે. તેને અનતાતુબધી લોભ કપાયનો તીવ્ર ઉદય છે અને કૃષ્ણ શેષ્યા સળધી ગાઠ પરિણામ છે.

થોડી જ વારમાં સૂર્યનો અસ્ત થશે અને કમળ ખીડાઈ જશે. પરંતુ ભ્રમર તીવ્ર રાગની પ્રજ્વળતાથી કમળની અદર પૂરાઈ જશે, પરિણામ એ આવશે કે રાતમાં જ તે મરણશરણુ થઈ જશે. વાસ્તવમાં સસારી જીવ શરીરના મોહમાં ઝેટલો તન્મય થઈ જાય છે કે તેને આત્માતુ ભાન બિલકુલ રહેતું નથી, અસત્તી જીવને કદિ પણ ભેદવિજ્ઞાન થતું નથી. કારણ તર્ક કરવાની શક્તિ આપતું મન તેને હોતું નથી. ગાઠ મોહરૂપી મદિરાના પાનથી અસત્તી જીવ જે શરીર મેળવે છે અને તે શરીરમાં જેટલી ઇન્દ્રિયો હોય છે તેના જ વિષયોની દાહમાં તે જન્મભર બળ્યા કરે છે અને એકમાંથી ખીજી ગતિમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે.

આગળ ચાલતાં જુઓ છે તો એક પક્ષી અનાજના દાણા લાવી લાવીને એક નાના બગ્યાના મુખમાં દે છે. તત્ત્વજ્ઞાની કહે છે, ભાઈઓ !

જુઓ, આ પક્ષી પોતાના બચ્ચા પર કેટલો સ્નેહ રાખે છે, આ પક્ષી મન સહિત પચેન્દ્રિય જીવ છે, તેથી તેનામાં વિચારશક્તિ છે. તેને નોંધન્દ્રિયાવરણ, મતિજ્ઞાનાવરણ અને વીર્યાનરાય કર્મેના ક્ષયોપશમ છે. જેટલા પ્રમાણમાં ક્ષયોપશમ હોય તેટલા પ્રમાણમાં આત્માનું જ્ઞાન તથા આત્મબળ પ્રગટ થાય છે; આને જ પુરુષાર્થ અથવા આત્માની નિબ-સપત્તિ કહે છે. જેટલું જ્ઞાન તથા વીર્ય અપ્રગટ છે, ત્યાં તે કર્મેના ઉદ્વેગના પરિણામે છે. ઉચિત છે કે દરેક આત્મા પોતાના જ્ઞાન અને બળથી વિચાર કરી કાર્યો કરે. આ પક્ષી બહુ વિચારવાન છે. સધ્યા સમય પહેલાં જ તે પોતાના બચ્ચાને ખવડાવી લેશે અને સૂર્યાસ્ત થયા પછી તે આરામ કરશે. તેણે પોતાને રહેવાનું ઘર એવું બનાવી લીધું છે કે બહારનાં કોઈ શત્રુ પશુથી પોતાનું રક્ષણ થાય.

એક મિત્રની પાસે ચણાના ઢાણા છે, તે ઢાથમાં રાખી પક્ષીની સામે ધરે છે, પક્ષી તે ખાય છે. હવે તત્ત્વજ્ઞાની પક્ષીના મનમાં શાત ભાવની અસર ઉત્પન્ન કરવા નમસ્કાર મત્ર સંભળાવે છે, મિષ્ટ ગભીર ધ્વનિથી બોલાયેલાં આ અનાદિ મત્ર પક્ષીના મનને આકર્ષિત કરે છે અને તેના હૃદયે પક્ષીના ભાવોમાં પરિવર્તન થાય છે. તેનો કષાયભાવ મદ પડી જાય છે, અનેક મરણસન્મુખ સજી જીવો દેવગતિ પામે છે તેનું કારણ પશુ આ જ છે કે તેઓ પોતાના ભાવ પરિણામો સુધારી લે છે. એક વૃષભને નવકાર મત્ર સંભળાવવાથી તે મરીને રાજપુત થયો, તેનું પશુ તે જ કારણ છે. ધર્મત્યા જીવોને ઉચિત છે કે તેઓ આ મહા પ્રભાવિક મત્રનું નિત્ય મનન કરે અને તે દ્વારા અન્ય જીવોને ઉપકારનું કારણ થાય.

આગળ ચાલતાં જુઓ છે તો નિર્મળ જળથી ભરપૂર એક સરોવર દેખાય છે. તેમાં માછલીઓ કહ્લોલ કરી રહી છે. કોઈ દયાવાન આટાની ગોળીઓ તળાવમાં ફેંકે છે અને ભૂખથી પીડિત માછલીઓ આવીને તે ખાવા લાગે છે. તત્ત્વજ્ઞાની કહે છે, જુઓ, તેનું શરીર નામકર્મ પ્રકૃતિથી એવું રચાયું છે કે તેનો સર્વ આધાર પાણી જ છે.

પાણીથી બહાર કાઢવામાં આવે તો તે જીવન રહિત થઈ જાય. કર્મની અતિ વિચિત્રતા છે. મોહ અને કષાયનું જોર તો બધા પ્રાણીઓમાં હોય છે.

હે મિત્રો, આ જગતમાં એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિય સુધીના જીવોના શરીરની વિચિત્રતા નામકર્મને આધીન છે, સાતાકારી અસાતાકારી એતન અએતન પદાર્થોનું મળવું વેદનીય કર્મનું કાર્ય છે. વર્તમાન શરીરરૂપ કેદમાં બધાર્મ રહેવું તે આયુકર્મનો પ્રભાવ છે, બહારની સામગ્રી મળવા ન મળવામાં ચાર અધાતિકર્મો કામ કરે છે મોહનીયકર્મ મોહ અને કષાય બાવ ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાય કર્મનો જેટલો ક્ષયોપશમ હોય તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાન, દર્શન તથા આત્મવિધીનું પ્રગટવું થાય; તેને જ પુરુષાર્થ કહે છે. વિચારવાન જીવ આ પુરુષાર્થ દ્વારા કષાયનો વેગ મદ કરી બાહ્ય સયોગોથી આકુળ થતા નથી. મોહના તીવ્ર ઉદયના સમયે પુરુષાર્થો તદ્દનુકૂળ કાર્ય કરે છે પરંતુ જ્યારે મદ ઉદય હોય છે ત્યારે પુરુષાર્થ વિજ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે.

સધ્યાનો સમય થાય છે અને તત્ત્વજ્ઞાની એક શિલા પર બેસી જાય છે. આ તત્ત્વજ્ઞાની એકાએક બાહ્ય ઉપવનની વિસ્મૃતિ કરી, આત્માના પરમ શાત ને આનંદમય ઉપવનમાં પહોંચી જાય છે અને જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, સમ્યક્ત્વ આદિ અતિ મનોહર વૃક્ષોની સફર કરતાં કરતાં આત્માનુભવ રૂપી સરોવરમાં રહેલા અમૃતસરનું પાન કરી જે આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે તેનું કથન કરવું અશક્ય છે.

૮

આ એક ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ બળ્ય જીવ કેટલાક મિત્રોને સાથે લઈ શાસ્ત્ર સભામાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આધ્યાત્મિક ત્રયોના આધારે તત્ત્વ ચર્ચા થાય છે. અત્યારે જે કથન ચાલે છે, તે અત્યંત મનોરંજક છે. આત્માના સ્વરૂપ સત્તાનો વિચાર ચાલે છે.

આત્માના સ્વરૂપમાં અનાત્માનો જરાપણ સંબંધ નથી. તેમાં કોઈ કર્મજનિત રાગદ્વેષાદિ વિકારી બાવ નથી, મતિ શ્રુત આદિ જ્ઞાનનો ભેદ નથી, ઉપશમ, ક્ષોપશમ, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો વિકલ્પ નથી, સામાયિક હેદોપસ્થાપના આદિ ચારિત્રના પ્રકાર નથી, મિથ્યાત્વ ગુણુસ્થાનથી પ્રમત અને અપ્રમતથી અયોગી કેવળી પર્થત ગુણુસ્થાનોની શ્રેણી નથી, મનુષ્યાદિ ગતિનો કોઈ વિકાર નથી, એકેન્દ્રિયાદિ કોઈ ભેદ નથી, મન, વચન કાયાનો કોઈ વિવાદ નથી.

આત્મામાં કોઈ આદિ કોઈ વેદ નથી કૃષ્ણ, નીલ આદિ લેશ્યાનો અશ નથી, ભવ્યતા અભવ્યતા નથી, સગ્રીપણુ અસગ્રીપણુ નથી, આહારક અનાહારકપણુ પણુ નથી, શ્રાવકપણુ મુનિપણુ નથી.

આત્મા સર્વ પ્રપચ્ચળથી શૂન્ય છે, એક અને અનેક છે, નિત્ય તથા અનિત્ય છે, એ બધા અપેક્ષાકૃત વિકલ્પ છે.

આ આત્મા શુ છે અને શુ નથી તે વચનોથી કહી શકાય તેમ નથી. માત્ર સ્વાનુભવગોચર છે.

આત્મા એક અમૂર્તીક, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય આદિ શુદ્ધ ગુણોના સમુદાયરૂપ એક અખડ પિંડમય ચેતન દ્રવ્ય છે. એની સ્વરૂપ સત્તામાં એવી શક્તિ છે કે વર્તમાન લોકની સમાન જો અનત લોક હોય તો પણ તેની જ્ઞાન ભૂમિકામાં લોકના સર્વ વિચિત્ર દૃશ્યો એક સમયમાં દેખી શકાય છે, તેને એવું અપૂર્વ બળ છે કે અનેક વજ્રસમ કઠોર પદ્મર્થ તેના પર પડે તો પણુ તેનું ખંડન થઈ શકતું નથી, તેનું એવું અતુલ્ય તેજ છે કે અનેક તેજસ્વી પદાર્થો તેની સામે ઝાંખા બન્યાતા લગ્નિજત થઈ જાય છે.

એ જ પરમ પ્રભુ છે, પરમાત્મા છે, ઈશ્વર છે, મહાસમય છે, પ્રબળ છે અને અવિનાશી છે.

જે કોઈ સર્વ આત્માઓથી ઉપયોગ હઠાવી લઈ, સ્વત્મસન્મુખ થાય છે, તે એક કપાયના આતાપ રહિત, વિષયોની આકુળ ઇચ્છા

રાહેત એવા શાંત, પરમ શાંત પ્રદેશમાં પહોંચી જાય છે, જ્યાં માત્ર આનંદ છે, આનંદની તૃપ્તિ છે.

સર્વ મિત્રો આ આધ્યાત્મિક તત્ત્વ સાંભળીને હર્ષપ્રમોદથી ગદ્ગદિત થઈ જાય છે અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી મહાત્મા શાંતભાવ રસમાં તરબોળ થઈ જીવનની સફળતા અનુભવે છે.

૯

આ જ એક ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી જીવ શ્રી મુનિસંઘનાં પવિત્ર દર્શન કરવાથી પોતાને પરમ ભાગ્યવાન માને છે અને અતરંગી ભાવના ભાવે છે કે એવો સુવર્ણમય અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે કે જ્યારે હું પણ ગૃહજીવનથી છૂટી અને બાહ્યાંતરે પરિગ્રહ ભારનો ત્યાગ કરી, પ્રસન્ન ચિત્તથી નિર્જન સ્થળમાં બેસી સ્વાત્મારામ સાથે ક્રીડા કરી શકું અને સર્વકર્મભજને દૂર કરી આત્માને પરમ પવિત્ર બનાવી શકું.

શ્રી મુનિ મહારાજ પરમ દયાળુ છે; મન, વચન, કાયાના વર્તનથી કોઈપણ પ્રાણીને જરા પણ કષ્ટ પહોંચાડતા નથી. ધમ્મજી નિરોધ અર્થે મહારાજે ગૃહસ્થ સંપત્તિ સર્વ જીવજાતો છોડી દીધી છે. એક માત્ર ભોજન માટે કોઈ કાતારની આધીનતા છે, અને ત્યાં પણ એ ભાવ છે કે પોતાના નિમિત્તથી કોઈ કાતારને આરંભ કરવાનું કષ્ટ ન હો. જેવી રીતે બ્રમર ફૂલમાંથી રસ સુટે છે છતાં ફૂલને કષ્ટ આપતો નથી તેવી રીતે મુનિગણ પણ ગૃહસ્થોને કષ્ટ દેતા નથી.

એવા મુનિરાજ રાતદિવસ સુક્રિત સુહરીના સયોગની માળા જપે છે, તેના જ ધ્યાનમાં મગ્ન રહે છે. શિવમહેશ સુધી ન પહોંચાય ત્યાં સુધી ગૃહમહેશમાં નિવાસ કરવાનો તેણે ત્યાગ કર્યો છે, નિર્જન વનમાં વસવાનું જ ઉચિત માન્યું છે. ક્યારેક ચાલે છે, ક્યારેક બોલે છે, ક્યારેક સુવે છે, ક્યારેક તોજન કરે છે વળી ક્યારેક બ્યવહારની કોઈ ક્રિયાઓ પણ કરે છે, તે પણ તે સર્વ મગ્ન રહિત કરે છે. મન તો માત્ર એક પરમ પ્રિય શિવકન્યાના ગ્રહણમાં જ લવલીન છે.

ધન્ય છે એ મુનિને જે સર્વોચ્ચ સાધ્યની સાધના કરવા માં સર્વ પ્રકારના દુઃખ સહી લે છે, ક્રોધ, માન જરા પણ કરતા નથી. ખીજા તેમનો તિરસ્કાર કરે તોપણ પોતાના ક્રોધન શાંત ભાવમાં કંઈપણ વિકાર લાવતા નથી. શરીરને અને કષ્ટ પડે તોપણ લોભ અને માયાને વશ થઈ તેની સેવાની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. આવા નિર્મોહી મુનિ જ વાસ્તવમાં મોક્ષમાર્ગના પથિક છે.

આ ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ આવા મુનિઓના શરીરની શાંત મુદ્રા નીરખતા નીરખતા, તેમના અતરંગ ભાવોના દર્શન કરવાની ચેષ્ટા કરે છે. જે સમયે તેનો લક્ષ આત્મા તરફ ઢળે છે ત્યારે મનમાંથી અનાત્માનું દૃશ્ય વિલય પામે છે.

પ્રથમ તો વિનય ભાવથી પોતાના આત્માને નાનો અને મુનિના આત્માને મહાન માની ભાવ નમસ્કારની સાથે દ્રવ્ય નમસ્કાર કર્યા હતા, પરંતુ પછી જ્યાં પોતાના આત્માના નિશ્ચય સ્વરૂપ પર દષ્ટિ ટેકવે છે ત્યાં પોતાના તથા મુનિમહારાજના આત્મા વચ્ચે ગુણ તથા સ્વભાવ અપેક્ષાએ ભેદ રહેતો નથી વધવઠ્ઠ, પ્રજ્વલ, પૂજક ભાવના સ્થાને પરમ પવિત્ર વીરભાવ ઉદ્ભવે છે અને “હું જ પરમાત્મા છું”, સિદ્ધ છું, વીતરાગી છું, સર્વંશુ છું, સર્વદર્શી છું.” એવી ભાવનાથી ભાવિત થઈ એકાગ્ર થાય છે અને આનંદના આસ્વાદ લે છે. આ જ સાચી મુનિભક્તિ છે, મુનિભક્તિ અને આત્મભક્તિમાં કંઈજ ભેદ નથી, બંને એક જ છે

૧૦

આ જ એક ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સર્વ પ્રકારે નિશ્ચિત બની એકાંતમાં બેસી સયમ ધારણ કરવાના ઉજ્જવળ ભાવ કરે છે. તે વિચારે છે કે અનાદિથી ભવ-સમુદ્રમાં ડૂબતા પ્રાણીને માત્ર સયમરૂપી નૌકા જ પાર કરાવે છે અને મોક્ષનગરમાં પહોંચાડે છે. સયમ વિના ધ્યાનની દૃઢતા હોતી નથી, ઉત્તમ ધ્યાન વિના કર્મોની સાકળ તૂટતી નથી તેથી સયમ એ જ જીવને પરમ ઉપકારી છે

આ જીવને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ઉદય મદ થતો જાય છે. આ જ્ઞાની જીવ આત્મા અનાત્માના ભેદ વિજ્ઞાન વડે આત્માને શુદ્ધ જ્ઞાતા દૃષ્ટા૩૫ જાણે છે અને પોતે પોતામા સ્થિરતા કરે તે જ યથાર્થ સયમ છે તેમ દૃઢપણે શ્રદ્ધે છે. નિશ્ચય સયમ આત્મા જ છે

કષાય૩૫ પવનથી ઉઠતા તીવ્ર કલ્લોલ આત્માના શાંતભાવ૩૫ જળને ડહોળી નાખી આત્મસરોવરને ક્ષોભિત કરે છે, ત્યારે ત્યા અસંયમ ભાવ જાગ્રત થાય છે. જેટલી ચચળતા, એટલો અસયમ, જેટલી સ્થિરતા, તેટલો સયમ સમજવો.

જ્યાં સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થાય છે ત્યાં જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, અને તે જ્ઞાનમા જ્યે પદાર્થનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ ઝળકે છે; જેવી રીતે સરોવરના નિર્મળ જળમાં રત્ન પ્રગટ૩૫ ચમકે છે તેવી રીતે આત્માના નિર્મળ જ્ઞાનમાં પદાર્થ પ્રતિબિમ્બિત થાય છે, જ્યારે અંતઃસુંદુર્ત સુધી સ્વરૂપના ધ્યાનમા સ્થિરતા થાય છે, ત્યારે યથાખ્યાત સયમ પ્રગટે છે અને પછી થોડી જ વારમા કેવળજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. અતરાત્માને બનાવનાર આ સયમ જ છે.

સયમ જ સિદ્ધ ભગવતના નિર્મળ પદનો દાતા છે, સયમ જ ભવબ્રમણ કરાવનાર વિકારી ભાવોને ટાળનાર છે; સયમની ડુચિ આ આત્મજ્ઞાની જીવમા જાગ્રત ધર્મ રહી છે, છતાં કષાયના ઉદયના કારણુવશ સયમ ધારણ કરવામાં થોડી ઢીલ થાય છે ફરી સયમ ધારણ કરવાનો વિચાર કરે છે ત્યા એકાએક તેને નવીન ભાવનો ઉદય થાય છે કે અત્યારે તો આત્મા૩૫ મનોહર ઉપવનની થોડી મોજ તો માણું ! એ ભાવનાથી પ્રેરિત ધર્મ સયમના વિકલ્પોમાંથી ઉપયોગને છઠ્ઠાવી લઈ આત્મભાગમાં ઠેરવે છે અને અહો ! ત્યા તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખ આદિ મનોહર વૃક્ષોનાં દર્શનથી રન્જિત થાય છે. અનેક વૃક્ષોને જોતાં જોતાં આખરે એક ચારિત્ર વૃક્ષની નીચે જઈ તેની શાત છાયામા બેસે છે. થોડીવારમા જ આત્માનુભવનો નશો ચઢેનો જાય છે, તે નશામાં મસ્ત બની બીલકુલ બેહોશ થાય છે. અઘાપિ બહારથી

જોનારને તે અચેતન સમાન દેખાય છે. પરંતુ તે પોતાના અંતરગમાં એટલો બધો જાગૃત-છે કે ત્યાં તે એક અપૂર્વ નૃત્યનુ દશ્ય નિહાળી રહ્યો છે; આત્મપરિણતિ શુદ્ધ ઉપયોગના આગણામા નાચી રહી છે; આ દશ્ય જોવામા તે મસ્ત છે, મગ્ન છે, એકતાર છે, તે જોવામાં જ પરમ અપૂર્વ આનંદનો ભોગ કરે છે. આ ઇન્દ્રિય સુખથી વિલક્ષણ આત્મજનિત સુખ છે; એ જ સુખ પરમ ઉપાદેય છે અને ભોગ્ય છે.

૧૧

આ જ એક ક્ષાયિક સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ શ્રી ગુરુના ચરણે જઈ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ક્ષાયના અતિ મદ ઉદયથી કેટલાક નિયમોનું ગ્રહણ કરે છે. જો કે મદ, માસ, મધુનું ગ્રહણ તો કરતા જ નહોતા તેમ જ હિંસામય પ્રવૃત્તિથી તો વિમુખ જ હતા તો પણ તેવો નિયમ નહોતો.

આજે શ્રી સમતલદ્વાર્યાના કથાનાનુસાર મદ, માંસ અને દારૂનો ત્યાગ કરે છે તથા સ્થૂળ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહનો પણ ત્યાગ કરે છે. જ્યાંસુધી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ક્ષાયનો બીલકુલ ઉપશમ ન થાય ત્યાંસુધી કોઈ વ્યક્તિ આ આઠ મૂળ ગુણોનું નિરતિચાર પાલન કરી શકતી નથી, માત્ર સ્થૂળરૂપે પાલન કરે છે.

આ આઠ ગુણ ધારવાનું પ્રયોજન આકુળતા તથા રાગ ઘટાડવાનું છે; વાસ્તવમાં રાગનો વેગ અને આકુળતાના ઉદ્વેગ પરિણામે સ્વરવરૂપમાં રમણ કરવામાં બાધક થાય છે. તેથી રાગ અને આકુળતાના કારણે દૂર કરવા એ સુખશાંતિના ચાહક ઉત્ક્રાંતિ મુમુક્ષુ માનવનું કર્તવ્ય છે.

આ પ્રમાણે નિયમ લઈને શ્રી ગુરુને નમસ્કાર કરે છે અને પછી એક ઉપવનમાં જાય છે. ત્યાં સર્વ વ્યવહારના સકલ વિકલ્પને હેય જાણી એક વૃક્ષની છાયામા બેસે છે. નિશ્ચિત થઈ પોતાના નિશ્ચય સ્વરૂપમાં, આત્મદ્રવ્યમાં, તેની મનોહરતામાં રત થાય છે અને આનંદ-ભોગ કરે છે.

પરિશિષ્ટ ૧

રાત્રિભોજન ત્યાગ

લેખક

શ્રી ઇંદ્રલાલ શાસ્ત્રી વિદ્યાલંકાર

૪

નોંધ—શ્રી ઇંદ્રલાલ શાસ્ત્રીએ હિંદીમાં લખેલું “ રાત્રિભોજન ” નામનું પુસ્તક હમણાં જ બહાર પડેલું છે તેમા તેમણે શાસ્ત્રીય રીતે તેમજ વૈજ્ઞાનિક રીતે ખતાવી આપ્યું છે કે મનુષ્યોએ રાત્રિભોજનનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. તેમણે જૈન શાસ્ત્રોમાંથી રાત્રિ ભોજન ત્યાગના ઉદાહરણો આપ્યા છે એટલું જ નહિ પણ વૈદિક શાસ્ત્રો તેમજ વૈદ્ય શાસ્ત્રો પણ રાત્રિ ભોજનનો નિષેધ કરે છે તે તેમણે અનેક શાસ્ત્રીય ઉદ્ધરણો આપીને ખતાવેલું છે

એ ઉપરાત વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ રાત્રિભોજન નિષેધવામાં આવે છે તે પણ તેમણે સ્પષ્ટ રીતે ખતાવેલ છે. શીગમાં રાત્રિભોજનના ત્યાગનો સમાવેશ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં રાત્રિભોજનનો નિષેધ છે તે સામાન્ય રીતે સૌ કોઈ જાણે છે. પરંતુ તે ઉપરાત વિજ્ઞાન અનુસાર પણ રાત્રિભોજન હિંસાકારક અને હાનિકારક છે તે વાત ધણા લોકો માટે નવી હોય એમ સમજી તેટલા ભાગનો અનુવાદ અહિં પ્રગટ કરેલ છે.

—ન. ગિ. શેઠ

રાત્રિગણના અર્થમાંથી નીકળતો બોધ

રાત્રિ એ સસ્કૃત શબ્દ છે.

સસ્કૃત ભાષા એવી છે કે તેના ગૂઢ જ્ઞાન વિના સસ્કૃત ભાષાના શબ્દનો વાસ્તવિક અર્થ સમજમાં આવી શકતો નથી. શબ્દનો અર્થ

તેના મૂળ અર્થને છોડી દઈ શકતો નથી. પ્રત્યેક શબ્દમા ગહન તત્ત્વ ભરેલું પડ્યું છે.

રાત્રિશબ્દ ‘ રા ’ ધાતુ ઉપરથી ‘ ત્રિ ’ પ્રત્યય લગાડીને બનેલો છે. તેનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ આ પ્રમાણે છે—સુલ્લ રાતિ રાત્રિ ને સુખ આપે છે તે રાત્રિ.

ચાર પુરુષાર્થમા સામારિક સુખ આપનાર કામ પુરુષાર્થ છે. એટલે ગૃહસ્થોએ કામ પુરુષાર્થના ઉપાજન માટે રાત્રિનો સમય લેવો જોઈએ પણ ધનાર્જન, ભોજન બનાવવાનું, ભોજન કરવાનું વગેરે કામમા રાત્રિનો ઉપયોગ કરવો નહિ ભોજન બનાવવા કે ભોજન કરવામા સુખ નથી. તે સાધ્ય નથી. ભોજનનો આનંદ સાધ્ય છે. આનંદ સાધ્ય છે તેનું, ભોજન એક સાધન છે અથવા વ્યાપાર છે. માટે ભોજનનો વ્યાપાર રાત્રે કરવો ન જોઈએ

રાત્રિનો પર્યાય વાચી બીજો શબ્દ નિશા છે નિતરા જ્યતિ તન્ કરોતિ વ્યાપારાન્ સા નિશા ને અન્ય વ્યાપારોને કૃશ કરી દીએ છે તે નિશા છે એમ એનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ છે એટલે રાત્રિમા વ્યાપાર બંધસાય કરવા નહિ.

નિશા, શર્વરી, ત્રિયામા, વિભાવરી, તમસ્વિની રજની, તામસી વગેરે રાત્રિના અનેક પર્યાયવાચી શબ્દો છે

રાત્રિ તમઃપ્રભુ (અધકારપ્રભુ) હોવાથી તામસી થાય છે, કહેવાય છે, તમસના સમયમા બનાવેલું ભોજન પણ તામસી થાય છે. તેથી તામસ અથવા તામસિક ભોજન સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળા મનુષ્ય માટે સર્વથા ત્યાજ્ય છે. માટે રાતના સમયે બનાવેલ ભોજન દિવસમાં ખાવું તેમ જ દિવસે બનાવેલ ભોજન રાત્રિએ ખાવું તે સર્વથા તામસિક હોવાથી વર્જિત છે.

સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એમ ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિ હોય છે. તેમાં—
સાહસિક વૃત્તિવાળા માનવોને સ્થિર, ચિકાશવાળો, હૃદય, રસયુક્ત

આહાર હોય છે. એવો આહાર આયુષ્ય, સત્વ બળ, આરોગ્ય, સુખ અને પ્રીતિ વધારવાવાળો હોય છે.

રજસ સ્વભાવવાળાને કડવો, ખાટો, ખારો, અત્યંત ગરમ, તીખો અને વિદાહી પદાર્થ પ્રિય હોય છે. એવા આહારથી દુઃખ શોક અને રોગ પ્રાપ્ત થાય છે.

તામસી સ્વભાવવાળાને એક પહોર કરતાં ઘણો વહેલો બનાવેલો રસહીન, અલિતરસ, દુર્ગંધયુક્ત, વાસી, સડેલો, જૂઠો અને અપવિત્ર આહાર પ્રિય હોય છે.

આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તમસ કાળમાં બનાવેલું ભોજન તામસિક હોય છે અને તે તામસી લોકોને પ્રિય હોય છે.

ઉપર કહ્યા ત્રણ પ્રકારના આહારમાં પહેલા પ્રકારનો એટલે સાત્વિક આહાર જ ગ્રાહ્ય છે. રાજસ અને તામસ નહિ. સાત્વિક આહાર સૂર્યના પ્રકાશમાં જ બની શકે. કારણ કે તે આહાર આયુષ્ય સુખ, સત્વ, બળ આદિના દાતા સૂર્ય પ્રકાશના કિરણ જ હોઈ શકે છે. સૂર્યના કિરણમાં એ ગુણ હોય છે. આરોગ્ય દાતા પણ સૂર્ય છે. સૂર્યના પ્રકાશમાં એટલે દિવસમાં જ ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ પુરુષાર્થની સાક્ષાત અથવા પરપરા પ્રાપ્તિ થાય છે. ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ પુરુષાર્થનો દાતા દિવસ છે અને કામ પુરુષાર્થની દાતા રાત્રિ છે.

રાત્રિને ત્રિયામા પણ કહે છે. ત્રિયામાના એ અર્થ થાય છે—(૧) જેમાં ત્રણ યામ (પ્રહર) છે તે એમ તો રાત્રિના ચાર પ્રહર હોય છે. પરંતુ ચાર પ્રહરમાં પહેલો અને છેલ્લો અરધો અરધો પ્રહર ગુણ્યની ચેષ્ટાઓનો સમય છે. બાકીના ત્રણ પ્રહર અચેષ્ટા કાળ (સુષુપ્તિ કાળ) છે. તેથી તે ત્રિયામા કહેવાય છે.

(૨) ત્રિયામાનો બીજો અર્થ એવો છે કે—ત્રીન ષર્માદીન્ પાપ્યન્તિ નિરવકાશી કરોતીતિ કામપ્રધાનત્વાત્ इति ત્રિયામા એટલે કે

જે સમય, ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષને અવકાશ આપવામા ન આવે અને કામ પુરુષાર્થને અવકાશ દેવામા આવે તે માટે ત્રિયામાં એટલે રાત્રિ છે.

આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સાગાર મનુષ્યો એટલે અણ્મતી ગૃહસ્થોને માટે રાતનો સમય સુષુપ્તિ અથવા કામ પુરુષાર્થની સિદ્ધિનો છે. પણ ખાવાપીવા આદિ માટે નથી. તેમ જ ભોજન ખનાવવા માટે પણ એ સમય નથી.

એ જ પ્રમાણે રાત્રિના બીજા પર્યાયવાચી શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ અનુસાર વિચાર કરવામા આવે તો સિદ્ધ થાય છે કે રાત્રિ કોઈ પણ વ્યાપારને માટે નથી પણ સુષુપ્તિ કે કામપુરુષાર્થ માટે જ છે. રાત્રિમા બીજા વ્યાપારો ન હોડી શકાય તો પણ ભોજન પદાર્થો ખનાવવાનું તથા ભોજન વ્યાપારને તો અવશ્ય હોડવો જ જોઈએ. કારણકે ભોજન-પાન ઉપર જ આખી જીવનચર્યા અને જીવનલીલાનો આધાર છે.

દ્વિપસર્માં સૂર્યપ્રકાશનું મહત્ત્વ

સૂર્યપ્રકાશના કિરણોને કાચ સોસરા જેવામાં આવે તો તેમા સાત રંગ દેખાય છે—જામલી, લીલો, કાળો, હલુ, પીળો, નારંગી અને લાલ. એ રંગો સૂર્યપ્રકાશના આતરિક અશ છે અને મનુષ્યના સ્વાસ્થ્યને માટે લાભપ્રદ છે. તે કિરણો જીવનશક્તિ આપે છે અને પ્રાણતત્ત્વનું સર્જન કરે છે.

વૈજ્ઞાનિકો ખતાવે છે કે એ ઉપરાંત સૂર્ય પ્રકાશમા infra red અને ultra violet રંગના કિરણો પણ હોય છે. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોમા એક્સ-રેની પેઠે પુદ્ગળની અદર પેસીને કીટાણુઓને નષ્ટ કરવાની શક્તિ હોય છે. તેથી જ દ્વિપસમા કીટાણુઓ પ્રગટ થતા નથી. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો એવા નકલી કિરણો બનાવીને રોગ આપ્તિના કીટાણુઓને નષ્ટ કરવાને શક્તિમાન થાય છે.

એ કિરણો રાત્રિમા ગળતા નથી. તેથી રાત્રિમા કીડી, ચકોડા,

આદિ અધિક સપ્થામાં નીકળે છે. ધણા જીવડાઓ રાતના જ પ્રગટે છે. ઓટલે વિજ્ઞાનથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે દિવસના ભોજન કરવું એ સ્વાસ્થ્ય વર્ધક છે અને તેમા હિસા પણ આછી છે. તેથી બિલકુલ રાત્રિ ભોજન સ્વાસ્થ્યનું ધરીક છે. અને તેમા હિસા પણ અધિક હોય છે. તેથી જ પ્રાચીન ભાતમા અને ખાસ કરીને જૈનોમાં દિવસે ભોજન કરવાની પરપરા રહેલી છે.

ગૃહસ્થ તથા સાધુએ પ્રકાશમા બરાબર દેખાય તેવી રીતે ખાવાપીવાનું રાખવું જોઈએ. ખાવાની વસ્તુઓને બરાબર જોયા વિના અહિંસા વ્રતની સ્થિરતા તથા કક્ષા કદી થઈ શકતી નથી.

કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે દીવા કે વિજળીના પ્રકાશમા ભોજન બનાવીને ખાવામા આવે તો શું વાઘો ? દીવા કે વિજળીના પ્રકાશમા ખાવાપીવાની વસ્તુઓ બરાબર જોઈ શકાય એમ સમજીને આવો પ્રશ્ન કરવામા આવે છે પરંતુ અહીં વસ્તુસ્થિતિની તેમની અનભિજ્ઞતા છે.

દીપક કે વિજળીનો પ્રકાશ ગમે તેટલો તેજ હોય છતાં પણ ખાવાપીવાના પદાર્થો સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાતા નથી. ધણા સમૃદ્ધિજીવ જો તો મોટે ભાગે તેવા જ રગના પેઢા થઈ જાય છે અને તેથી તે જોવામાં આવી શકતા નથી.

સૂર્યનો પ્રકાશ જીવનશક્તિનો દાતા છે ત્યારે ચંદ્રમા, દીપક, વિજળી આદિના પ્રકાશમા તે ગુણનો અભાવ છે. સૂર્યના પ્રકાશના જોવો ખીજો કોઈ પ્રકાશ જ નથી.

સૂર્યોદય થતા જ જીવનમા જ્યોતિ સ્ફુરાયમાન થઈ જાય છે. બિમાર પણ સવારના પોતાને કાંઈકે ઓકેડો રોગી માને છે. સૂર્યનો પ્રકાશ થતાં જ કીડી, મકોડી વગેરે કેટલાય જીવજંતુઓ જ્યાં ત્યાં આહી જાય છે, ભરાઈ જાય છે અને રાત્રિના સમયમાં મોટી સંખ્યામા પ્રગટ થાય છે.

ગાબર, મૂળા, બટાટા, કાઠા વગેરે કદમૂળ જમીનની અદર જ

હો છે તેથી તે ભક્ષણીય નથી. કારણ કે તે સદૈવ અધકારમા જ રહે છે. તેને સૂર્યનો પ્રકાશ મળવો જોઈએ તે મળતો નથી.

જે ફળો ઉપર સૂર્ય પ્રકાશ ખૂબ પડે છે તે ફળો ખુબ સ્વાસ્થ્ય રક્ષક અને સ્વાસ્થ્ય વર્ધક હોય છે. ફળોના અદરના ભાગ કરતા ઉપરની વધારે ગુણુકારી અને લાભપ્રદ એટલા માટે હોય છે કે તેના ઉપર સૂર્યના કિરણો સારી રીતે પહોંચેલા હોય છે ચિકિત્સા શાસ્ત્રમા છલ સહિત ફળ ખાવાનું એટલા માટે જ કહેવામા આવેલું છે પરંતુ આજકાલ તો છલ ઉતારીને ફળ ખાવાનો રિવાજ થઈ ગયો છે તે રિવાજ હાનિકારક ન હોય તો પણ લાભકારક તો નથી જ.

સૂર્ય પ્રકાશ પાચન શક્તિ ઘાતા છે. જેની પાચન શક્તિ નિર્બળ હોય છે તેને વૈધ ડાકટરો સાંજના ભોજન નહિ કરવાની સલાહ આપે છે. તેમની સલાહ એવી હોય છે કે તેમણે સૂર્ય પ્રકાશમાં એકવાર જ હલકું ભોજન લેવું જોઈએ. રાત્રિ ભોજન કરવાવાળા ચિકિત્સક પણ રોગીને રાત્રિ ભોજનનો નિષેધ કરે છે પણ દિવસના ભોજનનો નહિ.

રાત્રિના સમયમા હૃદય અને નાભિકમળ સક્રિય થઈ જાય છે તેથી ખાધેલું પચવામાં ગડબડ થાય છે. ભોજન કરીને સુઈ જવાથી પણ તે કમળ સક્રિય થઈ જાય છે ભોજન કરીને નિદ્રા લેવાથી પાચનશક્તિ ઘટી જાય છે અને રાત્રે સુવાનું અનિવાર્ય છે તેથી રાત્રે ભોજન કરવું સ્વાસ્થ્યને માટે ઘાતક છે.

વિજ્ઞાન બતાવે છે કે—સૂર્યના પ્રકાશના નીલાકાશના રંગના સૂક્ષ્મ કીટાણુ એની મેળે જ નાશ પામી જાય છે. એનો પ્રચાર રાતના જ થાય છે. અને વધે છે. ગમે તેવા તેજ ઉત્પન્નમા પણ તે કીટાણુ ભોજનમા પડી જાય તો પણ દૃષ્ટિગોચર થતા નથી ભોજનમા પડવાથી તેની હિસાનું પાપ તો લાગે છે જ પરંતુ તે ઉપરાંત ભોજનની સાથે તે પેટમા જવાથી અનેક રોગ, અસાધ્ય થઈ જાય તેવા રોગ પણ પેદા થાય છે.

રાત્રિના સગયમાં ભોજન તૈયાર કરતી વખતે તથા ભોજન કરતી વખતે દીપક, ગેસલાઈટ કે વિજળીના પ્રકાશમાં પણ આગડા કે હાડકાના ટુકડા, જીવજતુ, વાળ વગેરે ભોજનમાં પડી જાય તે જોવામાં આવી શકતા નથી તેથી તે ખાવામાં આવવી જાય છે. તેથી વ્રતી અવ્રતી સર્વ શ્રાવકે રાત્રિભોજનથી હિસા ગ્રમણને તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. અહિંસાવ્રતની રક્ષા માટે તેમજ મૃણ વ્રતની વિશુદ્ધિ માટે ગૃહસ્થીએ રાત્રિના સમયમાં ખાનપાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

મનુષ્ય માત્રનો ધર્મ અહિંસા છે. અહિંસા પરમો ધર્મ એ વાક્ય જૈનોતુ જ નહિ પણ સર્વતુ છે. વાસ્તવમાં હિંસારહિત ભાવના અને પ્રવૃત્તિનું નામ જ ધર્મ છે સત્ય, અચ્યૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ અહિંસાના જ અંગ છે. માનવની માનવતા તે પણ અહિંસા જ છે. માનવમાં હિંસાની ભાવના અને પ્રવૃત્તિ એ રાક્ષસી વૃત્તિ છે.

‘રાત્રિમાં ભોજન કરવાથી જે ઈંદ્રિય આદિ ત્રસજીવોનો ઘાત થાય છે ત્રસજીવોના કલેવરનું નામ જ માંસ છે. રાત્રિમાં ભોજન તૈયાર કરવામાં તથા ખાવામાં ત્રસજીવ મરે છે તથા તે મરેલા જીવના કલેવર ખાવામાં પણ આવે છે. ભોજન સામગ્રીમાં ત્રસજીવોના કલેવર પડી જાય છે અને તે ભોજન ખાવામાં આવે એટલે રાત્રિભોજનને માંસ લક્ષણનું પાપ આપોઆપ લાગી જાય છે. અને રાત્રિભોજન માનવ માનવ-તાહીન બની જાય છે.

જો માનવીએ પોતાનામાં માનવતાની સુરક્ષા રાખવી હોય તો મદ્યમાંસાદિના ત્યાગની સાથે રાત્રિભોજનનો પણ ત્યાગ કરૂંરપણે પાળવો જોઈએ.

પરિશિષ્ટ ૨
દાન, શીળ, તપમાં
ભાવની જરૂર

પ્રવચનકાર
આચાર્ય શ્રી વિજયરામચંદ્ર સૂરિય

*

દાન, શીળ અને તપ એ ત્રણ, ભાવશુદ્ધિ થોગે જ
મુક્તિનું કારણ અને

પ્રમાદના ત્યાગપૂર્વક જે ધર્મના કાર્યોમાં સત્યક પ્રકારે ઉદ્યમશીલ
બનવાનું છે, તે ધર્મને સર્વ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ચાર પ્રકારનો ઉપદેશ્યો
છે. દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ધર્મના ચાર પ્રકારો છે.

અહીં ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી મહારાજ, એ વાત પણ
સ્પષ્ટ કરે છે કે દાન, શીળ અને તપની સાચી સફળતા, ભાવના
થોગે જ છે. ભાવ વિનાનું દાન, સિદ્ધિસાધક બની શકતું નથી, શીળ
પણ જો ભાવ વિનાનું હોય, તો તે શોકમાં નિષ્ફળજ છે અને તપ
પણ ભાવ વિનાનો હોય, તો ભવસમૂહના વિસ્તારનું કારણ બને છે.

મુક્તિના કારણસ્વરૂપ ક્રિયા પણ, આ રીતે ભાવ વિના ભવ-
ભ્રમણનું કારણ બની જાય છે. દાન, શીળ અને તપ એ જો ભાવ-શૂન્ય
હોય, વિપરીત ભાવે યુક્ત હોય, તો વસ્તુતઃ એ દાન, શીળ અને તપ
છે જ નહિ. દાન મુક્તિનું કારણ છે, શીળ મુક્તિનું કારણ છે અને તપ
પણ મુક્તિનું કારણ છે. પણ તે ત્રણેય મુક્તિના કારણપણાને ત્યારે જ
પામી શકે છે કે જ્યારે તે ભાવયુક્ત બને છે.

જો કે દાન, શીળ અને તપમાં ઉત્તમ કોટિનો ભાવ ન હોય તો પણ જો વિરુદ્ધભાવ ન હોય અને શ્રી જિનવચનની સદ્ભક્તિ રૂપ ભાવ હોય, તો ય તે દાન, શીળ અને તપ પરિણામે ઉત્તમ કોટિના ભાવને પમાડનાર પણ બની જાય છે. પરંતુ કેવળ વિપરીત ભાવમાં રાચવા સાથે જ દાનાદિ કરનારો તો, પોતાના દાનાદિને મુક્તિતું કારણ નહિ બનાવતા, સંસારનું કારણ જ બનાવી દે છે.

દાન, શીળ અને તપની વાસ્તવિક સફળતા તો, ભાવ આવ્યા બાદ જ છે પણ જો એ ભાવ આવે એવા ભાવથી ય દાનાદિ કરાય, તો ય તે. ઉત્તમ જ છે. પોતાની દાનાદિની ક્રિયાને જે એટલી પણ ભાવયુક્ત બનાવતો નથી, તે પોતાની દાનાદિની ક્રિયાને ભવબ્રમણનું કારણ બનાવે તો એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું પણ શું છે ?

કેટલાક મિથ્યાદષ્ટિઓ એવા છે કે જેઓ દાનાદિ કરે છે, પણ તેમને ભાવની ખબર નથી. એટલે, ભાવ વિના દાનાદિ નથી જ થતાં એમ નહિ. દાનાદિ માટે જરૂરી જે ભાવ, તેનાથી વિપરીત ભાવે પણ દાનાદિ કરનારાઓ હોય છે અને એ માટે જ ઉપકારિઓ દુરમાને છે કે દાનાદિ ધર્મ કર્મોને કરનારાઓએ, પોતાના ભાવને સુવિશુદ્ધ બનાવવો જોઈએ.

આપણા આત્માએ પૂર્વે દાનાદિ નહિ કર્યા હોય એમ નહિ કહેવાય, છતાં એનું હજી સુધી જેવું જોઈએ તેવું ફળ આવ્યું નથી અને હજી આપણે સંસારમાં ભટકીએ છીએ, એ સૂચવે છે કે આપણે જે દાનાદિ કર્યા હશે, તેમાં જેવો જોઈએ તેવો ભાવ નહિ આવ્યો હોય. એ શક્ય છે કે આ બધી ઉત્તમ સાગત્રી મળી છે અને એમા જેઓનો આરાધકભાવ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે, તેઓ કાંઈક ઠીક ઠીક રૂપે દાનાદિ કરીને આવ્યા હોય. પણ, તે પૂર્વે કેવાં દાનાદિ થયા હશે ?

ભાવને સુવિશુદ્ધ બનાવવાનો ય ભાવ છે ?

આ ભવમાં સુવિશુદ્ધ ભાવ કદાચ ન પણ આવે તો ય જો દાનાદિ ક્રિયાઓ સુવિશુદ્ધ ભાવને પામવાના હેતુથી થાય. તો પણ ધણું ધણું છે.

જેમકે—‘લક્ષ્મી અસાર છે, છોડી દેવા જેવી છે, એની મૂર્ચ્છા તબલા જેવી છે, પણ મારાથી લક્ષ્મી છૂટતી નથી અને તેના ઉપરથી મારી મૂર્ચ્છા જતી નથી, એ મારી પામરતા છે.’ આવા આવા વિચારોને ‘મારી લક્ષ્મીની મૂર્ચ્છા છૂટે અને પરિગ્રહના ત્યાગનું સામર્થ્ય’ મારામાં પ્રગટે, એ માટે મારે લક્ષ્મીનો જેમ જાને તેમ વધારે સદુપયોગ કરતા રહેવું જોઈએ.’ આવા ઇરાદાથી જ્ઞાન થાય, તો પણ એ જ્ઞાન, જ્ઞાનને સુકિતનું કારણ બનાવી દે એવા સુવિશુદ્ધ ભાવને પેદા કર્યા વિના રહે જ નહિ.

વિચાર કરો કે જ્ઞાન કરનારાઓમાં લક્ષ્મીને અસાર માનનારા કેટલા? જ્ઞાન કરનારને લક્ષ્મી તરફ અરુચિ થાય કે પ્રેમ જાગે? આજે મોટે ભાગે એ દશા છે કે જ્ઞાન દેવકાવવું હોય તો ‘જ્ઞાનથી લક્ષ્મી મળે છે’ એ વાત કાને પડે, તો ઝટ કામ થાય. “જ્ઞાનથી લક્ષ્મી લક્ષ્મી મળે છે” એ વાત સાંભળ્યા વિના, એવાઓના અંતરમાં જ્ઞાન દેવાનો ઉદ્દેશ્ય પ્રગટે નહિ.

એ જ રીતે ‘શીળ પાળવાથી સુદર વિષયસામગ્રી મળે છે અને સારી રીતે વિષયોપબોગાદિ થઈ શકે છે’ એમ જાણે, ત્યારે શીળનો ઉદ્દેશ્ય પ્રગટે. તપમાં પણ એવી દશા નથી એમ નહિ. ‘તપથી શરીરસુખ અને આનંદ પાન ધણું મળે’ એવું એવું સાંભળીને તપ કરવાને ઝટ તૈયાર થાય.

આ રીતે જેઓ જ્ઞાન દીએ, શીળ પાળે કે તપ કરે, તેમનામાં ભાવવિશુદ્ધિ પ્રગટે પણ ક્યાંથી? અને જો ભાવવિશુદ્ધિ પ્રગટે નહિ, તો તે વિના તેમનાં જ્ઞાનાદિ સુકિતનું કારણ બને પણ નહિ.

દાનાદિથી તેનો હેતુ સિદ્ધ થવો જોઈએ

આ રીતે દાનાદિ કરાવીને રાચનારાઓ, અજ્ઞાન છે. મુગ્ધા-ત્માઓને માર્ગે લાવવાના હેતુથી અમુક પ્રકારના તપ આદિ કરાવાય એ એક જુદી વાત છે, પણ દાન કરાવવાને માટે લક્ષ્મીની લાલચમાં નાખવા, શીળ પળાવવાને માટે વિષયસામગ્રી તથા તેના ભોગવટાની લાલસાને ઉત્તેજિત કરવી અને તપ કરાવવાને માટે થયેલ અન્નપાનાદિનો ભોગ કરવાની વૃત્તિને પોષવી, એ સાચા ઉપકારીઓનું કાર્ય નથી જ.

એ રીતે દાન કરાવવું, શીળ પળાવવું કે તપ કરાવવો એ તો બહુ સહેલું કામ છે. એક દૃષ્ટાંત આપું. એક વાર પ્રસંગ પામીને એવી વાત કહેવાય કે—‘પર દિવસે કમથી કમ એક ઉપવાસ કરવો, એવી ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા છે અને સામર્થ્ય હોય તો દરેકે તે કરવો જ જોઈએ.’

એ સાંભળીને, બહાર ગયા બાદ, અમુક માણસો હસવા લાગ્યા. હંકારશ્કરી કરવા લાગ્યા અને એમ પણ કહેવા લાગ્યા કે—‘જૈન ધર્મનો ઉદ્દેશ જૂખ્યા મારવાનો છે. ખીજા ધર્મોમા આવું નહિ.’

ખીયારા અજ્ઞાન માણસોને એમ પણ લાગે, કેમકે આપણે ઉપવાસ, એટલે ખાવાનો તો સર્વથા ત્યાગ અને ઉકાળેલું પાણી પણ ન પીવાય તો સારૂ આથી, ઈતરોની જેમ, જૈન કુળમાં જન્મેલા છતાં પણ જો ધણુ અજ્ઞાન હોય, તો જૈન ગણુતાઓને થ આપણા તપની વાત ન રુચે, તો તે શક્ય છે.

પછી બન્યું એવું કે એ વાતને પાંચેક દિવસો ગયા બાદ, એક છાપામાં ઉપવાસના ફાયદા વિષેનો લેખ આવ્યો. એમાં લખેલું કે ‘શરીરના સ્વાસ્થ્યને માટે પર દિવસે એક ઉપવાસ કરવો બહુ જ જરૂરી છે, એમ અમેરીકન ડોક્ટરનું પણ કહેવું છે.’ એ છાપું લઈને પેલાઓ

મારી પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ‘તમે જે પદર દિવસે એક ઉપવાસ કરવાની વાત કહેતા હતા તે બરાબર છે, એમ હવે અમને લાગ્યું !’

મેં પૂછ્યું ‘કારણ શું ?’ એ કહે કે, ‘અમેરીકન ડાક્ટરો એમ કહે છે. જુઓ, આ છાપામાં લેખ છે.’

ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા તરીકે જે વાત ન રુચી, તે વાત અમેરીકન ડાક્ટરોના અભિપ્રાય તરીકે રુચી ! અમેરીકન ડાક્ટરની વાત પણ રુચવાનું કારણ શું ? શરીરનો પ્રેમ ! ધર્મ માટે જેની ઠેકડી, તેનો જ શરીરસુખને માટે સ્વીકાર !

વિચારો કે આવા માણસને તપ-ઉપવાસ મોક્ષનું કારણ બને કે ભવબ્રમણનું કારણ બને ? શરીરના પ્રેમથી જેમ ઉપવાસ આદિ તપ કરાવી શકાય છે, તેમ લક્ષ્મીની મૂર્છાથી દાન દેવાની શકાય છે અને વિપયસુખની લાલસાથી શીળ પણ પળાવી શકાય છે પણ, એથી જે હેતુ માટે ધર્મ છે, તે હેતુ સિદ્ધ ન થાય અને વિપરીત હેતુ સિદ્ધ થાય.

આપણે તો દાન, શીળ અને તપ મોક્ષનું કારણ બને એવું કરવું છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે, એ મટે ભાવવિશુદ્ધિ વિના ચાલી શકે તેમ નથી. ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજને, શ્રી શ્રેણિક મહારાજને આદિને ઉદ્દેશીને દરમાવ્યુ છે કે, ભાવ વિના દાન સિદ્ધિદાયક બની શકતું નથી, ભાવરહિત શીળ પણ લોકમા નિષ્ફળ જ નીવડે છે અને ભાવ વિનાનો તપ પણ ભવસમૂહના વિસ્તાનું જ કારણ છે. આથી, ભાવને જ સુવિશુદ્ધ બનાવવો જોઈએ.

દાનાદિને સફળ બનાવનાર ભાવ તરફની ઉપેક્ષાને

દાણવાની જરૂર છે

આજની મોટા ભાગની ધર્મક્રિયાઓ, જેવી ભાવવિશુદ્ધિપૂર્વક થવી જોઈએ તેવી ભાવવિશુદ્ધિપૂર્વક નથી થતી એવા ભાવવિશુદ્ધિપૂર્વક દાનાદિ કરવાની વાત થાય, તો કેટલાકો એવો પણ પ્રશ્ન પૂછે છે કે, ‘દાન શું ભાવ વિના જ અમે દઈએ છીએ ? ભાવ વિના જ શીળ

પાળીએ છીએ ? અને, ભાવ વિના જ તપ કરીએ છીએ ? ભાવવિશુદ્ધિ ન હોય તે છતાં પણ, તે નથી એમ જો કહેવાય તો સામે થાય, એમ પણ બને.

ભાવવિશુદ્ધિનો પ્રર્ણ નિર્ણય તો જ્ઞાનીઓ કરી શકે, પણ આપણે અમુક તપાસ આદિથી નિર્ણય ન જ કરી શકીએ એમ નહિ. દાનાદિ કરનારો તે શા હેતુથી કરે છે, દાનાદિ કરવા દ્વારા તેને શુ પામવાની ભાવના છે એ વગેરે દાગ તેમજ તેની ચેષ્ટાદિ દ્વારા ભાવવિશુદ્ધિનો આશિક નિર્ણય ન જ થઈ શકે એમ નહિ.

દુનિયાની ક્રિયા કેવી રીતે થાય છે અને ધર્મની ક્રિયા કેવી રીતે થાય છે, તે તપાસો. દુનિયાની પ્રવૃત્તિમાં સાધ્ય તરફથી આખ ખસતી નથી અને ધર્મક્રિયામાં સાધ્ય તરફ ભાગ્યે જ ધ્યાન જાય છે. દુનિયાની પ્રવૃત્તિમાં સાધ્ય તરફ દૃષ્ટિ કાયમ બની રહે છે, માટે અતુલ્ય અને જાણકારની સલાહ લઈને તે મુજબ વર્તવાની પૂરતી કોશિષ થાય છે, અને ધર્મક્રિયામાં, લગભગ દશા એવી કે પ્રાયઃ કોઈને પૂછે પણ નહિ અને કોઈ કહે તો તે સાભળે પણ નહિ ! ધર્મસ્થાનોમાં જરા બરાબર આવતો થયો, એટલે તો પ્રાયઃ એવો બની જાય કે મરજીમાં આવે તેમ બેસે અને મરજીમાં આવે તેમ કરે

ધર્મક્રિયા કરનારાઓમાં બધાની જ આવી દશા છે એમ નથી; આગામીસાર વર્તવાની ભાવનાવાળા ભાગ્યશાળીઓ પણ જરૂર છે; પણ, મોટે ભાગે આવી દશા જોવાય છે. આનુ કારણ ધર્મક્રિયા માટે જરૂરી ભાવ તરફની બેદરકારી છે.

તમારી ધર્મક્રિયાઓ ભાવશૂન્યપણે થતી હોય, તો એ તમને સમજાઈ જવું જોઈએ અને એ સમજાય તો જ દૃષ્ટિને ભાવવિશુદ્ધિ તરફ ખેંચી શકાય. આત્માને પૂછવું કે, ‘દાન દેનાર તને, લક્ષ્મી ત્યાજ્ય લાગે છે કે નહિ ? શીળ પાળનાર તને, વિપયસુખ નાશકારી લાગે છે કે નહિ ? અને તપ કરનાર તને, પૌદ્ગલિક ઇચ્છા લયકર લાગે છે કે નહિ ?’

સસારમાં રહેલાને લક્ષ્મી વિના ન ચાલે એ શક્ય છે. ચારિત્રમોહના ઉદયથી વિષયો સેવવા પડે એ પણ શક્ય છે અને કુધ્રાવેદનીય આદિના કારણે અનશન રૂપ તપ ન થઈ શકે એવ શક્ય છે. પણ, એ ત્રણ તરફ મનમાં અભાવ બેઠો છે કે નહિ? જ્ઞાન, શીળ અને તપની પ્રતિપક્ષી વસ્તુઓ પ્રત્યે અભાવ, એટલે કે તે તરફનો હેયભાવ, એ જ્ઞાનાદિ માટેના સુવિશુદ્ધ ભાવનું પરમ કારણ.

જ્ઞાન શીળ અને તપને સુસફળ બનાવવાને માટે, સુવિશુદ્ધ ભાવને પેદા કરવો જોઈએ, એને બદલે, જ્ઞાન દ્વારા મૂર્ચ્છાને ઘટાડવાની ભાવના તો નહિ, પણ જ્ઞાન દ્વારા ઘણી લક્ષ્મી મેળવવાની ભાવના દ્વારા લક્ષ્મીની મૂર્ચ્છાને વધારવાનો ધધો થતો હોય, શીળથી વિષયવિરાગને પામવાની ભાવનાને બદલે વિષયવિરાગને જ જો સફળ બનાવવાને માટે શીળ પગાડું હોય અને, તપથી અનાહારી દશાને પામવાની ભાવનાને બદલે ઠીક ઠીક દહેરથી બવાય એ વગેરે માટે જ જો તપ થતો હોય, તો એ જ્ઞાન, એ શીળ અને એ તપ સુકિતનું કારણ બને શી રીતે ?

આ બધી વાતો વિચારવા જેવી છે અને ભાવ સબધી જે કાંઈ ઉત્પન્ન હોય, તે ટાળવા જેવી છે. ભાવ વિના જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ નથી, ભાવ વિના શીળ લોકમાં નિષ્ફળ છે અને ભાવ વિના તપ ભવસમૂહના વિસ્તારનું કારણ છે એમ બપ્પા પછી પણ, આપણે ભાવવિશુદ્ધિ તરફ જો બેઠરકાર જ રહીએ, તો જ્ઞાનીઓના વચનો તરફ આપણી ભક્તિ કેટલી ?

**જ્ઞાન, શીળ અને તપની સાથે જ્ઞાનાદિ ધર્મો
પ્રતિનું આરાધકપણું જોઈએ.**

શ્રી અરિહત આદિ નવ પદોના સ્વરૂપને અને તેના મહિમાને જ્ઞાનુભવને સમજવાને માટે, આ બધું બધું અને માનવું એ પણ જરૂરી છે. કારણ કે શ્રી અરિહત આદિ નવ પદોનું ધ્યાન, એ અતિશય
૨૧

હૃદય એવા મનને વશ કરવાનું સર્વપ્રધાન આલંચન છે, એમ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવ્યું છે.

શ્રી નવ પદ્મનું ધ્યાન, એ ભાવવિશુદ્ધિ માટેનું પરમ સાધન છે. એ માટે, શ્રી નવ પદ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ જરૂરી છે. શ્રી નવ પદ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને ધ્યાન જોને પ્રાપ્ત થઈ જાય, તેનાથી ભાવવિશુદ્ધિ છોટે રહી શકે નહિ. એ ભાવવિશુદ્ધિ આવ્યા પછીથી, જ્ઞાનાદિ ઉત્તમ પ્રકારે થાય અને કદાચ ન પણ થઈ શકે તોય કલ્યાણ સાધી શકાય.

એવો આત્મા જ્ઞાનાદિથી સિદ્ધ કરવાની વસ્તુને, જ્ઞાનાદિ વિના પણ સિદ્ધ કરી શકે; પણ એવો આત્મા જ્ઞાનાદિ તેને માટે અશક્ય હોય ત્યારે જ ન કરે. કાં તો લક્ષ્મી આદિનો અભાવ હોય અને કાં તો જ્ઞાનાંતરાય, ચારિત્રભોલ કે હુધાવેદનીયનો કારમો ઉદય હોય. પરમ ભાવવિશુદ્ધિને પામેલો આત્મા જ્ઞાનાદિ ન કરે તો તે એવા જ કોઈ કારણે ન કરે. એવો આત્મા, વિના દીધે પણ દનનો, વિપ્રોપભોગ કરતો કરતો પણ શીળનો અને ખાને પીને પણ તપનો ક્ષાલ પામી શકે છે.

જ્ઞાન એટલે ત્યાગ, શીળ એટલે સદાચારપરતા અને તપ એટલે પૌદ્ગલિક ધન્યતાઓનો નિર્લેષ ! આ ત્રણ માટેના જરૂરી ભાવથી જ આ ત્રણની સફળતા છે. એ જરૂરી ભાવ આત્મામાં પેદા કરવાના ભાને પણ જ્ઞાનાદિ ચતાં હોય, તો તે જ્ઞાનાદિ જે પરિણામ તુરતમાં લાવે, તે પરિણામ સુવિશુદ્ધ ભાવને પેદા કરવાના ભાવથી ચતાં જ્ઞાનાદિથી ભલે મોડું આવે, પણ એ ભાવપૂર્વકના જ્ઞાનાદિ ભાવવિશુદ્ધિને પેદા કર્યા વિના રહે નહિ. ભાવવિશુદ્ધિને સાધવાનો ભાવ પણ હોય, તો જ્ઞાન, શીળ અને તપ મોક્ષનું કારણ અને, પણ તેવો કોઈ ભાવ જ ન હોય, અને વિપરીત ભાવ હોય, તો તેવાં જ્ઞાનાદિમાં મોક્ષકારણ બનવાની લાયકાત છે એમ કહી શકાય નહિ.

ભાવ છતાં દાનાદિ ન હોય એવું ક્યારે ?

ભાવવિશુદ્ધિનો મહિમા ખૂબ સમજવા જેવો છે. ભાવવિશુદ્ધતાના મહિમાને અને સ્વરૂપને બરાબર નહિ સમજી શકનારાઓ, ભાવના નામે અનર્થના મહિમાને ઉત્પાદક બને એ જેમ શક્ય છે, તેમ તેવાઓ પોતાની ઉત્તમ ક્રિયાઓને પણ સસારનું કારણ બનાવી દે એ પણ શક્ય છે.

જો કોઈ એમ કહે કે આપણે તો ભાવ વિશુદ્ધ છે અને એથી તરી જવાના ! તો પૂછવું કે ‘વિશુદ્ધ ભાવને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિ છે કે નહિ ? અને વિશુદ્ધ ભાવને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિ જો નથી, તો તે શાથી નથી ?’ જેમ કે એક માણસ દાન કરતો નથી, શીલ પાળતો નથી અને તપ પણ આચરતો નથી; છતાં પણ કહે કે ‘મારામા દાનનો, શીળનો અને તપનો પણ ભાવ છે.’ તો એ સવાલ ઊભો થાય જ કે ‘જ્યારે દાનનો શીળનો અને તપનો પણ ભાવ છે, તો પછી તે દાન દેતો કેમ નથી, શીળ પાળતો કેમ નથી અને તપ આચરતો કેમ નથી ?’

ભાવ હોવા છતાં દાનાદિ પ્રવૃત્તિ રૂપે ન થઈ શકે એ અશક્ય વસ્તુ નથી, પણ સાથે સાથે જ એ વાતનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાવ હોવા છતાં દાનાદિ પ્રવૃત્તિ રૂપે ત્યારે જ ન થઈ શકે, કે જ્યારે તે તેને માટે અશક્ય હોય, સયોગ, સામગ્રી આદિનો એવો અભાવ હોય, કે જેના થોગે પ્રવૃત્તિ રૂપે દાનાદિ ન થઈ શકે । એમ પ્રવૃત્તિ રૂપે દાનાદિ ન થઈ શકે તો પણ, ભાવના થોગે દાનધર્મનું, શીળધર્મનું અને તપોધર્મનું આરાધકપણું હોઈ શકે । પરંતુ ‘સયોગ-સામગ્રી આદિનો તેવો અભાવ છે કે નહિ’ એ વાત જ ખાસ વિચારવા જેવી હોય છે । ભાવશુદ્ધિ એ એક એવી વસ્તુ છે, કે જે દાનાદિને પ્રવૃત્તિ રૂપે પણ શક્ય હોય તો કરાવ્યા વિના રહે જ નહિ. દાનને, શીળને અને તપને મોક્ષના કારણ તરીકે બનાવનાર ભાવવિશુદ્ધિ છે. આથી, દાનાદિ કરનારાઓએ તો આ વસ્તુને ખાસ સમજી લેવી જોઈએ.

દાનાદિ ક્રિયાઓને, આપણે તો મોક્ષનું કારણ બનાવવી છે. દાનાદિ ક્રિયાઓ મોક્ષનું કારણ બને, એ જ એની સાચી સફળતા છે.

મોક્ષનું કારણ નહિ હવ જનનારી દનાદિ ક્રિયાઓથીય અમુક પ્રકારનું પુણ્ય બધાય એ અસંશય નથી. પણ એ પુણ્ય પાપાનુગ્રાહી હોય. એવા પુણ્યના યોગે જે મામત્રી મળે, તેમા આત્મા એવો મુઝાય કે પછી ફેટલો કાળ એ સસારમા રવડે. એ કહેવાય નહિ. આવી જાતના પુણ્યને આપનારી ક્રિયાઓને પણ કહેવાય તેા સંસારન હવ કારણ.

મોક્ષની સાધનાને માટે ધ્યાન જેમ જરૂરી છે, તેમ સંસારની સાધનાને માટે પણ ધ્યાન જરૂરી છે. પાત્ર ભય ધ્યાન જુદા. મોક્ષ માટેના જરૂરી ધ્યાનને કાવવાને માટે પી પહોંતા સ્વરૂપનું ચિન્તન કરાય તેા એ મોટામાં મોટું આસ્રમ્બન છે. અન્યારે તેા સસારનું ધ્યાન એવું વળગ્યું છે કે ધર્મક્રિયાઓ કરતી વેળાએ પાત્ર ધ્યાન સસારનું ચાલતું હોય છે. જેમની આવી દશા ન હોય તે મહા બ્રહ્મવાન. પણ બીજાઓએ તેા ચેતવું જોઈએ.

સ્થિતિ તેા એ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ કે સમારતી ક્રિયા કરતાં પણ મોક્ષનું ધ્યાન ચાલુ રહે. એ માટે, કિનમ ક્રિયાઓ દ્વારા મનને ક્રમે ક્રમે વશીકૃત બનાવવું જોઈએ.

તા. ૧૪-૧૦-૫૬ના જીન પ્રવચનમાંથી સંભારે ઉદ્દત.

પરિશિષ્ટ ૩

ભાવના

લેખક

મુનિ ॥ જયવિજયજી

*

દાન, શીળ, તપ અને ભાવના એ ચાર ધર્મના પ્રકાર છે. તે સર્વમા ભાવની જ મુખ્યતા છે, ભાવની હયાતી એ જ પૂર્વના ત્રણની સફળતા છે. ભાવ વિના ત્રણેની નિષ્ફળતા છે.

“માવનાસદૃશી સિદ્ધિઃ” ગમે તેવું મન આપતાં, ગમે તેવી ધર્મક્રિયા કરતા તથા ગમે તેવી તપસ્યા કરતા તેની સિદ્ધિ ભાવનાને આધારે જ છે. ભાવના પવિત્ર હોય તો ઉપરોક્ત સત્પ્રવૃત્તિઓ સફળતાને પામે છે ભાવના મલીન, પાપી યા સ્વાર્થી હોય તો ફળસિદ્ધિ પણ તેવી જ થાય છે. લૌકિક કહેવત છે કે—“ગોળ નાંખે તેટલું મળ્યું થાય.” તેમ જેવી ભાવના હોય તેવી સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવના એ હૃદયની શુદ્ધિ તથા મનોબળની દૃઢતા છે, અને તે બોધવાથી પ્રગટ થતી નથી, પણ યોગ સ્થિર કરવાથી, અતરશુદ્ધિ તથા વૃત્તિજય કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મસ્થાનકો અથવા મંદિરોમા જઈ ચક્ષુ તથા ગનને પ્રભુ સન્મુખ સ્થિર રાખ્યા વિના આડીઅવળી દૃષ્ટિ કરતા ચચળપણે યોગ રાખી જ્ઞાનાત્રાફની માફક:—

ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે દીજે દાન,
ભાવે જિનવર પૂજાએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.

એમ બોલી જવાથી ભાવના ઉત્પન્ન થતી નથી અને વિશુદ્ધપણે તથા દૃઢપણે ભાવના થયા વિના આત્મસિદ્ધિ પણ નથી.

ધાર્મિક ક્રિયામાં વૃત્તિ સ્થિર રાખી, પરમાત્માના દ્વિત્વ સ્વરૂપનો વિચાર કરતા તથા પોતાના અંતર જીવનો પ્રભુના જીવન સાથે મુકાબલો કરતાં પ્રભુમય વૃત્તિ એક તારને પામી જાય કે તે સમયે તેના શરીર ઉપર સર્પ અથવા સળગતો અગ્નિ મૂકે કે તલવારનો ધા કરે તો પણ જગદાકાર વૃત્તિનો લય થવાથી પોતાની નિર્મળ ભાવનાની ક્ષતિ કે અલનતા ન થાય તેને જ ભાવના કહે છે.

મદિરમાં પ્રભુ મુદ્રા સામે પાંચ દશ મિનિટ ચૈત્યવદન કરતો હોય ત્યાં પણ મન ક્યાય રખડતું હોય, ચક્ષુ-દષ્ટિ ક્યાંય ફરતી હોય, કાયા ક્યાય અળવિચળ થતી હોય, ધડીક દેરાસરના ચિત્રો તરફ દષ્ટિ જશે. તો ધડીક લોકોને જોવા કે લોકો ગાતા કરતા હશે ને તરફ જશે એમ અનેક પ્રકારે દષ્ટિ અચળ પણ ફરતી હોય ત્યાં નિર્મળ તથા દૃઢ ભાવનાનું સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી આવે.

જ્યાં વૃત્તિઓ ક્ષોભ પામે તેવા રંગબેરંગી મનોરંજક ચિત્રો ચિતરી મુક્યાં હોય, જ્યાં હજારો કે સેંકડો માણસોની ગિરદી અને ધમાલ મચી રહી હોય, જ્યાં બધા એકી સાથે રાગડા તાણી રાડો જ પાડતા હોય, જ્યાં એકબીજા ઉપર અથડામણ તથા બીડાબીડ થતી હોય, જ્યાં ધટ તથા આરતીઓના રણકારથી કોલાહલ મચી રહ્યા હોય, જ્યાં મુબરની ગોદીનો કોલાહલ કે ચોપાટીની ધમાલ જેવી પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હોય ત્યાં મદિરોમાં યોગની સ્થિરતા, વૃત્તિજય કરવાનો વિચાર, પરમાત્માના સ્વરૂપનું ચિતન, પોતાના દોષનું નિરીક્ષણ કરવાનો વિચાર અને નિર્મળ તથા બળવાન ભાવના હોય તોય ચાલી જાય, ત્યાં ભાવના જાગે જ ક્યાંથી ?

“મુદ્યોતક દલિતપાપતમો વિતાનં” પાપ-તમનો નાશ કરવા જતાં ભાવનાનો જ નાશ થઈ જાય છે. દર્શન, પૂજન વિગેરે એકાંતમાં કરે તો આ ‘લક્ટા અને ધર્મી’ છે. એમ લોકો ક્યાંથી જાણે ? એટલે લોકમાન મેળવવામાં જ સત્ય માર્ગ ભૂલાર્ધ ગયો છે. એ તો ગાડરીઓ પ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે. સત્ય શું ? તે કેમ પ્રાપ્ત થાય ? તેનો વિચાર

કરવાનો પણ જ્યાં અવકાશ રાખ્યો નથી; ત્યાં પ્રાપ્ત થવાની તો આશા જ ક્યાંથી હોય ?

જ્યારે મદિરામાં વાજિત્રો વાગતા હોય, તબલા ઉપર મંજની થાપ પડતી હોય, મધુર કંઠથી ગાયનો બોલાતાં હોય અથવા તો કાંસીજોડા વાગતાં હોય, એવા રાગમાત્રના મોહમાં મુગ્ધ બની દેરાસરના પવિત્ર ધામમાં શ્રવણેદ્રિય (કાન)ના વિપયને જ માત્ર પોપણુ આપી ભાવના થવાતુ જ માની એસે છે.

જ્યારે ભાવના થતી હોય ત્યારે વાજિત્રોના નાદમાં તથા માથાફોડીયાં (કાંસી જોડા) ના વાદમાં દૃષ્ટિ રહે છે, કે પ્રભુ તરફ પરમાત્મ વિચારમાં પ્રભુમય લક્ષ્ય રહે છે કે કાંસી જોડાના નાદ અથવા તગલાંના નાલ તરફ ‘અથવા તે વગાડનારાઓના હાથ તરફ કે ગાનારના કંઠ તરફ દૃષ્ટિ રહે છે ?

જો પ્રભુ તરફ દૃષ્ટિ કે પ્રભુમય લક્ષ્ય ન હોય તો સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે કે તે શ્રવણેદ્રિયના વિપય-પોપણુથી થતા મોહનિત આનંદને જ ભાવના માની લીધી છે. વસ્તુત્વે તે ભાવના નથી પણ તે વિપય પોપણુ છે. તે જરાક સ્થિરતા કરી, કાંસીજોડા વગાડનારા ગૃહસ્થો તરફ જોવાની સુગમતાથી સમજાઈ શકાશે.

પૂજમાં પણ એ ચાર પતાસા કે પેડા લાડુની પ્રભાવના હશે અથવા માલ પાણી જમવાના હશે તો વગર તેડે સેંકડો માણસો ભેગા થશે. પણ જો પ્રભાવના કે લાડુ નહિ હોય, તેડવા જનાર પૂજારીના અથવા પૂજ ભણાવનારના પગ ધર્માર્થ જશે તો પણ મહા મુશીબને પાંચ દશ જન્યુ ભેગા ઘર્ષવેઠ ઉતારવાની માફક પૂજ ભણાવી ચાલ્યા જશે.

પ્રભુની પૂજ તરફ પ્રીતિ ન રાખતા પતાસાં અથવા જમવાની પૂજ તરફ પ્રીતિ રાખનારા પાગર જીવોને ભાવનાની જગતિ અથવા દેહતા થાય જ ક્યાંથી ?

પુરૂષ તથા સ્ત્રીની પુખ્તવય આવ્યા વિના પ્રજોત્પત્તિ થતી નથી, તેમ નીતિ-સત્યના માર્ગે આલવાની ગોચ્ય દ્રશ્ય મેળવ્યા વિના પ્રભુ પાસે જઈ, ચપટી ચોખા મૂકી આવવાથી અથવા એ ચાર તિલક કરવાથી ભાવનાની શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી નથી.

હરિત મહારાજને પોતાના અરીસાભુવનમાં શરીરને જોતાં હાથની એક છેદલી આંગળીમાંથી વીટી જમીન ઉપર પડી જવાથી આંગળી ખરાબ લાગી ત્યારે વિચાર થયો કે જેમ વીટી વિના આંગળી શોભતી નથી તેમ બીજા આભૂષણો વિના શરીર નહિ શોભતું હોય ?' એમ વિચાર આવતા એક પછી એક આભૂષણ શરીરપરથી ઉતારી પોતાના શરીરને દર્પણમાં જોતાં શોગાહીન દેખાયું, તેથી શરીરનું વિનાશીપણું સમજતાં સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, આત્માનું અવિનાશીપણું સમજવાથી ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાની શ્રેણીપર ચડતા ક્ષણવારમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. આનું નામ ને ભાવના.

અરીસાભુવન એ શરીરની સુદૃઢતા જોવાનું શૃંગારસ્થાન હતું. ત્યાં પ્રભુપ્રતિમા ન હતી તેમ વૈરાગ્યજનક સાધનો પણ ન હતા, છતાં એક વીટીહીન અગુલીના વિચારથી શરીર, જગત તથા આત્માના વિચારોની શ્રેણીએ આરૂઢ થતા સર્વજ્ઞ દર્શાને પામ્યા.

જ્યાં ભાવના જગત થવાનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે તેવા પ્રભુ મંદિરમાં પણ ઈદ્રિય પોષણમાં જ આનંદ મનાય અને આત્મસ્વરૂપનો વિચાર જગત ન થાય, ભાવનાની વિશુદ્ધિ તથા ઉત્કૃષ્ટ જગતિ ન થાય, તો સમજવું કે જીવાત્મા, મહાત્માના દિવ્ય ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી શકે નથી. ને ધર્મપાત્ર નથી, પણ સસારકીટ તરીકે માનવજન્મને વ્યતીત કરે છે.

જ્યાં આત્મિક જગતિ, માનસિક દૃઢતા અને હાર્દિક શુદ્ધિ નથી, ત્યાં સાચું દર્શન પણ નથી તથા સાચી ભાવના પણ નથી.

ચર્મ (ચક્ષુ) દષ્ટિથી પરમાત્માનુ અવલોકન કરતા સદ્ભાવના જાગ્રત થતી નથી, પણ ચક્ષુદર્શનથી અવલોકન કરી અતરદષ્ટિમા રોમેરોમમા પરમાત્મ તત્ત્વ વ્યાપી રહે, ત્યારે સાચી ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે.

આ વિશ્વમાં અનત પદાર્થો મનને મોહિત કરે, અને વૃત્તિઓને અક્ષિત બનાવે તેવા છે. તેમા વિશેષતાએ કુટુબ, ધન, સ્ત્રી અને દેહ— એ ચાર પદાર્થો ઉત્કૃષ્ટપણે મનને મોહિત કરનાર છે તે ચાર પદાર્થોને મેળવવામાં, સ્પર્શવવામા તથા ભોગવવામાં જેટલી આકર્ષણતા અને પ્રીતિ છે, તેનાં કરતાં અનતગુણી પ્રીતિ એકાગ્રતા અને આકર્ષિતા, પરમાત્મ તત્ત્વ તરફ ઉદ્ભવે, ત્યારે જ સાચી ભાવના અને આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રભુ દર્શન વખતે પણ સુદર સ્ત્રી આદિ મોહક પદાર્થો તરફ વૃત્તિ આકર્ષાય તો તે પ્રભુદર્શનના ઉપાસક નથી, પણ વિષયપોષક વાસનાનો ઉપાસક છે એમ સ્પષ્ટ ભાસે છે.

અધ્યાત્મનિષ્ઠ દેવચદ્રજ મહારાજ કહે છે કે—

“ પ્રીતિ અનાદિની પરથકી,
જે તોડે હૈ તે જોડે એહ કે ”

અનાદિ કાળની મોહજાતિ પ્રીતિ, માયિક પદાર્થો પ્રત્યેની જે તોડે લય કરે, તે જ પરમાત્મા તરફ પ્રીતિને જોડી શકે.

લસણની ગધવાળા પાત્રમાં તે દુર્ગંધનો લય થયા વિના કસ્તુરીની સુગંધ પણ દુર્ગંધતાને આધીન થઈ ખરાબ થાય છે. તેમ જે અતરમા ક્ષયાય વિષયાદિ કુષ્ટ દુશુણ્ણિની દુર્ગંધ ભરી છે, તે દોષજનિત દુર્ગંધનો અતરમા લય થયા વિના તેના હૃદયમા પરમાત્મભક્તિ સદ્બોધ તથા સદ્ભાવના ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી.

સ્ત્રી, ધન, કુટુંબાદિક માયિક પદાર્થોમા આસક્તિભય જીવન વ્યતીત કરનાર મોહક જીવાત્માને પ્રભુદર્શન તથા સદ્ગુણના મોહની મહાન અપૂર્વતા ગણાતી જ નથી.

ચિલાતીપુત્ર એક શેઠને ત્યાં નોકર હતો. શેઠની પુત્રી સાથે સ્નેહ બંધન થવાથી શેઠને ખચર પડતાં તેને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો. કર્મવશાત્ તે ચોરની ટોળીમાં ભળી ગયો. ચોરીની કળામાં પ્રવીણ થવાથી ચોર લોકોને તે અધિપતિ બન્યો.

ત્યારપછી કેટલાક ચોરોની સાથે તે જ શેઠના ઘરમાં પ્રવેશ કરી તેની પુત્રીને ઉપાડી ગયો. શેઠને ખચર પડવાથી પોતાના પુત્રો, નોકરો તથા રાજસેવકોની સાથે તેની પાછળ દોડ્યો.

ચોરપતિ ચિલાતીપુત્ર કન્યાને ઉપાડી ત્વરાથી પહાડી પ્રદેશમાં દોડતો ગયો. પણ કન્યાના ભારથી થાકી જતાં ચાલવાની ગતિ મદ પડી જવાથી કન્યાના પિતા વગેરે પાછળ પોતાની નજદીકમાં આવ્યા બાજુ ચોરે વિચાર્યું કે—‘આ લોકો મને પકડી કન્યા લઈ જશે અને મારા સ્નેહનું પાત્ર એવી કન્યાને બીજા પતિને આધીન કરશે.’ એવા સ્નેહજનિત વિચારોના આવેશમાં શું કરવું? તે ન સંજવાથી હૃદયશૂન્ય થયેલ ચોરપતિ, સ્નેહની લેલછામાં કન્યાનું મસ્તક કાપી રૂધિર સ્રવતા તે મસ્તકને હાથમાં લઈ ધડને ત્યાં જ પડતું મૂકી પર્વતની ખીણ તરફ ત્વરાથી દોડ્યો. આ નીચ કૃત્ય જોઈ ત્રાસ પામતા કન્યાના પિતા વગેરે પાછા ચાલ્યા ગયા.

તેવામાં મહાન યોગી, શાંત મૂર્તિ, ધ્યાનસ્થ. વિદ્યાચરણ મુનિ (વિદ્યાના બળથી આકાશમાં ગમન કરનાર) ને જોઈ સ્નેહનો વેગ, કન્યાનું મરણ, રૂધિર ઝરતા મસ્તકનો ભયંકર દેખાવ તથા પાછળ આવનાર લોકોનો ભય એવા અનેક કારણોથી હૃદયશૂન્ય થયેલ વ્યાકુળ ચિત્તવાળા ચોરપતિને પોતાના દુષ્કૃત્યનો અંતરમાં અવ્યક્ત પશ્ચાતાપ થયા છતાં આ વિચિત્ર કૃત્યના આવેશમાં તેણે મહાત્માને કહ્યું કે :— ‘મારા દુષ્કૃત્યનો નાશ થાય. સસાર-બંધનથી મુક્ત થવાય અને પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય તેવો પવિત્ર ભવજનિત ધર્મબોધ બતાવ, નહિ તો આ તીક્ષણ ખડગની ધારથી તારૂં પણ મસ્તક કાપી નાખીશ.’

આ સાંભળી જ્ઞાનના અતિશયથી મુનિએ વિચાર્યું કે—‘આ જીવાત્મા સ્નેહથી મુગ્ધ અને દુષ્કૃત્યથી વ્યાકુળ બની જવાથી અનુચિત પ્રવૃત્તિ તથા અનુચિત વચનોચ્ચાર કરે છે, છતાં આવા પાપકૃત્યમાં પણ ધર્મભાવના ઉત્પન્ન થઈ છે જેથી કોઈક પાત્ર-આત્મા છે. એમ જાણી વિશેષ બોધ આપીને સમજાવવા જતાં વ્યાકુળ થયેલ આ ચોરપતિ કાંઈ અનુચિત કર્મ કરી બેસશે, તેથી.

ઉપશમ, સંવર અને વિવેક આ ત્રણ જ શબ્દોનો તેને બોધ આપી મુનિ મહાત્મા વિદ્વાના બળથી આકાશગમન કરી ચાલતા થયા.

ઉપશમ—સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓ, વાસનાઓ અને સસારમય વિચારોનો અંતરમાં સમાવેશ કરી ભક્તિ, વૈરાગ્ય તથા જ્ઞાનના બળથી તેને લય કરવો.

સંવર—જગદાકાર વૃત્તિમાંથી વિરક્ત થઈ પરમાત્મ સ્વરૂપમય વિચાર, મનન તથા રમણતા કરી નૂતન કર્મબંધનો અભાવ કરવો.

વિવેક—કષાય વિપયવાસનાદિ દોષોથી મુક્ત થઈ આવરણ દોષોના ક્ષયથી હૃદયને વિશુદ્ધ બનાવી સત્ (આત્મતત્ત્વ) અસત્ (જગદાકારવૃત્તિ-જડત્વ) ને યથાર્થ જાણી અસત્થી મુક્ત થઈ સત એવા આત્મસ્વરૂપને જાણવું.

જે પવિત્ર ભૂમિ ઉપર મુનિ ધ્યાનરત હતા, તે જ ભૂમિ ઉપર ઉભા રહી, રૂઢિર ઝરબા મસ્તકને બાજુમાં ફેંકી હઈ રૂઢિરથી પોતાનું શરીર ખરડાયેલું છે છતાં તેની દરકાર ન કરતા મુનિએ આપેલ સદ્બોધના વિચારમાં તે એકાગ્રતાપૂર્વક લીન બની ગયો.

ઉપશમ શું ? સવર શું ? અને વિવેક શું તેની કેમ પ્રાપ્તિ થાય ? કયા ગુણ પછી કયા ગુણની પ્રાપ્તિ થવાની સંકલના રહી છે, તેમ ત્રણ ગુણ પ્રાપ્ત થવામાં શું શું આવરણો નહે છે ? તે તે આવરણોનો નાશ કેમ થાય છે ? તેનો એક પછી એક વિચાર કરતાં તે આત્મચિંતનમાં

એટલા બધા એકાગ્ર અને લીન બની ગયા કે દેહેતુ ભાન જ ભૂલાર્ધ ગયું. બસ એજ કલ્યાણ.

ભક્તિ, દર્શન, શ્રવણ, પાંચન, મનન વગેરે ગમે તે સત્ત્વવૃત્તિથી કરવાનું એ જ છે કે દેહાધ્યાસ, બુદ્ધિ અને જગદાકાર વૃત્તિનો લય થાય.

કન્યાની ચોરી કરવાથી કન્યા પાછળ તેના કુટુંબીઓ આવતા, લાયભીત થતાં કન્યાને મારી નાખવાથી હાથમાં કાઈ ન આવ્યું અને દોડવાથી થાક પણ લાગ્યો, જ્યારે મુનિ મહાત્માના હૃદય ભડારમાંથી ઉપશમ, સવર તથા વિનેક એ ત્રણ તત્ત્વ રત્નોની ચોરી કરવાથી અનાદિકાળનો સંસાર પરિભ્રમણનો થાક પણ ઉતર્યો અને અનત સદ્ગુણો રૂપ અનર્ગલ ધનનો ખજાનો પણ હાથમાં આવ્યો. શાળાશ ચોરપતિ ! ધન્ય છે તારી સદ્ગુણ ચોરવાની કળાને !

રૂધિર ઝરતુ મસ્તક પાસે પડેલ હોવાથી રૂધિરની ગંધથી કાઠીઓ, માસાહારી પક્ષીઓ, તથા હિસક પણ-પ્રાણીઓ ત્યા ખેચાઈ આવ્યા અને કન્યાના મસ્તકના રૂધિર તથા માંસનું ભક્ષણ કરવા લાગ્યા. આ વખતે મુનિના શરીર ઉપર પણ કાગડા, ગીધ વગેરે પક્ષીઓ ચાંચના તીક્ષણ પ્રહારોથી ચોરપતિના શરીરને વીધવા લાગ્યા, તેમજ ખીજ પણ વિકાળ પણો મુનિ (ચોરપતિ)ના શરીરને અનેક પ્રકારે પીડા આપવા લાગ્યા.

શરીર ઉપર કર્કશ પ્રહારોથી શરીરને તોડી ફેડી તેના માંસનું ભક્ષણ કરવામાં હિસક પ્રાણીઓ આનંદ માનવા લાગ્યા ત્યારે પરમાત્મ તત્ત્વમાં લીન થયેલ દેહ મૂર્ચ્છાથી મુક્ત થઈ એકાગ્રપણે આત્મસ્વરૂપનાં ચિત્તનમાં આનંદ માનતા, દેહ કયા છે અને તેની શી દશા થાય છે ? તેનો એક રોમમાં અણુમાત્ર પણ વિચાર ન આવતાં, અવિચ્છિન્ન ધારાની ઉગ્ર ભાવનાએ ચડતાં મુનિએ આપેલ સદ્બોધનું અત્યુગ્રપણે મનન કરતા અખડ ભાવના તથા ઉત્કૃષ્ટ બળથી અનંત કર્મોવરણોનો ક્ષય કરી કેવળ-જ્ઞાન પામી અવ્યાબાધ અનંત સ્વરૂપમય મોક્ષપદને પામ્યા. . .

અહા ! ધન્ય છે એ મહાત્માના આત્મબળને ! અને નમસ્કાર છે એ મહાત્માની નિર્મળ ભાવનાને ! આવી અડગ સ્થિરતા રહે, ત્યારે જ ઉત્કૃષ્ટ ભાવના જન્મીત થઈ આત્મસિદ્ધિ થાય છે.

આજે તો મ દિરોમા કે ધર્મસ્થાનકોમા ધાર્મિક ક્રિયા કરતા પ્રભુ ચિતન સમયે અથવા કાયોત્સર્ગ (ધ્યાન) સમયે એક કીડી, મચ્છર વા ડાસ ચટકો મારે ત્યાં સ્થિરતા બ્રૂટ થઈ, આકુળ વ્યાકુળ બની ચળતાને પામે છે, ત્યાં યોગ સ્થિરતા, વૃત્તિજ્ય, ભાવના જન્મીત અને હૃદય શુદ્ધિ થાય જ કયાથી ?

મ દિરોમા અથવા ધર્મસ્થાનકોમા યોગની સ્થિરતા વિના વૃત્તિ-ઓનો જય કર્યા વિના, હૃદયની શુદ્ધિ મેળવ્યા વિના, રાગડાઓ ખેચી ભક્તિ તથા ભાવના કરવાનો દાવો કરનારા ભાવના તથા ભક્તિના સ્વરૂપને સમજ્યા જ નથી. રાગડાઓ ખેચી રાડો પાડવામા ભક્તિ કે ભાવના નથી. (ઉદ્વટા કોલાહલથી ખીજની ભાવનાઓનો ભગ થાય છે) પણ વાસના ક્ષય, વૃત્તિજ્ય, યોગસ્થિરતા, હાર્દિક શુદ્ધિ, અતર નિર્મળતા તથા આત્મ જગતિથી જ ભક્તિ અથવા ભાવના દહેવાય છે અને તેવી ભાવનાથી જ આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. હૈં શાન્તિ :

—લેખકનું સફળોધ સગ્રહ પુસ્તકમાંથી સાભાર ઉકૃત.

